

الإسلام كما يتجلى في كتاب الله

الإيمان
باليوم الآخر
وبيث مختصر حول
الفدر

دار الحكمة
لند

الطبعة الثانية
مزيدة ومنقحة

تأليف
علي باباير

www.alibapir.net

هذا الكتاب

هو الكتاب الثامن من موسوعة: (الإسلام كما يتجلى في كتاب الله) والتي يسر الله الوهاب الكريم لي تأليفها في ضوء أنوار كتابه المبارك، في غضون (22) شهراً، التي أمضيتها في سجن: (كروير الأمريكي) من: (10/7/2003 إلى: 28/4/2005م).

وأفردنا هذا الكتاب الثامن كله ليبحث اليوم الآخر، فتناولنا فيه مواضيع كثيرة أهمها:

- معنى الإيمان باليوم الآخر.
- أهمية الإيمان باليوم الآخر، ومكانته.
- براهين الإيمان باليوم الآخر.
- مراحل اليوم الآخر، ومقدمته.
- جهنم وما فيها من صنوف العذاب.
- الجنة وما فيها من النعيم المقيم.
- حكمة إخفاء موعد الساعة.
- أشرار الساعة.
- الجنة والنار مخلوقتان وهما موجودتان الآن.
- مصير أصحاب الكبائر من أهل الإيمان.
- نشأة الآخرة تختلف عن نشأة الدنيا في كثير من الأمور.
- وفي الختام هناك حديث مختصر عن الإيمان بالقدر.

DAR ALHIKMA
Publishing and Distribution

88 Chalton Street
London NW1 1HD
Tel: 44 (0) 20 7383 4037

Email: hikma_uk@yahoo.co.uk
Web site: www.hikma.co.uk

ISBN

978 1 78481 086 3

www.alibapir.net

الإسلام كما يتجلى
في كتاب الله

الإيمان
باليوم
الآخر
وبحث مختصر
حول الفضل

تالیف
علی باپیر

MediaAmeerOffice

عمل بايپر / AliBapirw

archive.org/details/ialbapir

AliBapir

دانلود بايپر / AliBapirw

دانلود بايپر / AliBapirw

www.alibapir.net

انگريزي / عربي / گوري

عمل بايپر / AliBapir

AliBapir

عمل بايپر / AliBapir

عمل بايپر / AliBapir

دانلود بايپر / AliBapirw

دانلود بايپر / AliBapirw

دار الحكمة

www.alibapir.net

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

له نۆزه كۆمهلايه تپهكان له كهلتانين
Stay in touch on social media
نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net

English - عربي - كوردی

راكه ياندني مهكته بي له مير

علي باپير / AliBapir

AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

الايمان باليوم الآخر
وبحث مختصر حول القدر

www.alibapir.net

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MediaAmeerOffice

ف

له تۆره كۆمه لایه نیهه كان له كهلتانین
Stay in touch on social media
نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ف

عه لی باپیر / AliBapir

عه لی باپیر / AliBapirw

ت

archive.org/details/@alibapir

PDF

AliBapir

www.alibapir.net
English - عربي - کوردی

AliBapir / علی باپیر

Google Play

Download on the App Store

WhatsApp

Telegram

Phone

QR codes for app downloads and social media links

پاگه یاندنی مه کته بی له میر

موسوعة: الإسلام كما يتجلى في كتاب الله

الكتاب الثامن

الإيمان باليوم الآخر
وبحث مختصر حول القدر

تأليف
علي بابير

حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الثانية
١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م

MediaAmeerOffice

AliBapirw / علی بابیر

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

www.alibapir.net

English - عربي - کوردی

AliBapir / علی بابیر

AliBapir

AliBapir / علی بابیر

AliBapir / علی بابیر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (١١٥) فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ ﴿١١٦﴾ ﴿

[المؤمنون].

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net

English + عربي + كوردی

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

www.alibapir.net

إِلَى الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فَهْمَ الْإِسْلَامِ بِعَمَقٍ وَشُمُولٍ، كَمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعَظِيمِ
وَسُنَّةِ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ ﷺ لِيُجَسِّدُوهُ فِي حَيَاتِهِمُ الشَّخْصِيَّةِ وَالْأُسْرِيَّةِ وَالْعَامَةِ،
ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله العليّ القدير، والصلاة والسلام على النبيّ البشير النذير،
محمد وآله الكرام «صحاباً وأزواجاً وقرباء» الذين هم جديرون بكل تكريم
وتقدير.

وبعد، فقد ارتأينا إعادة طبع هذه الموسوعة: (الإسلام كما يتجلى في
كتاب الله)، بعد طبعها الأولى، (في صورة كتاب في ثمانية مجلدات «موزّع
على أربعة أبواب وسبعة عشر فصلاً») في سلسلة كتب مجموعها: اثنا عشر
كتاباً، كل كتاب يحتوي على موضوع رئيسي.

والنتيجة:

أصبح توزيع مواضيع الكتاب على الكتب الإثني عشر، في هذه
الموسوعة، على الشكل الثاني:

الباب الأول بفصوله الأربعة، والمعنون: (الإسلام: معرفة صحيحة
بالخالق والخلق) بقي كما هو، وصار:

الكتاب الأول، في هذه الموسوعة.

الباب الثاني بفصوله الستة، والمعنون: (الإسلام: إيمان بالله وملائكته
وكتبه ورسله واليوم الآخر) تحول في هذه الموسوعة إلى سبعة كتب، كل
كتاب مُخصَّصٌ لبحث موضوع أساس من مواضيع الإيمان، وذلك بعد أن
جعلنا الفصل الخامس: (الإيمان برسُل الله وأنبيائه) فصلين، ففي الأول

منهما: بحثنا موضوع الإيمان بالرسول والأنبياء «عليهم السلام» عموماً، وفي الثاني منهما، تحدّثنا عن خاتم النبيين ﷺ خصوصاً، فصار الباب الثاني في هذه الموسوعة بهذه الصورة:

الكتاب الثاني: مفهوم الإيمان والكفر...

الكتاب الثالث: الإيمان بالله سبحانه وتعالى...

الكتاب الرابع: الإيمان بالملائكة وبالجن.

الكتاب الخامس: الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى.

الكتاب السادس: الإيمان برسول الله وأنبيائه «عليهم الصلاة والسلام».

الكتاب السابع: خاتم النبيين محمد ﷺ.

الكتاب الثامن: الإيمان باليوم الآخر.

الباب الثالث بفصوله الثلاثة، والمعنون: (الإسلام: إلزام جاد بالشرعية على الصعيدين الفردي والجماعي) تحول في هذه الموسوعة إلى ثلاثة كتب، بالصورة التالية:

الكتاب التاسع: الإهداء بهدى الله تعالى..

الكتاب العاشر: إلزام المجتمع بدين الله تعالى...

الكتاب الحادي عشر: تطبيق المجتمع للشرعية...

الباب الرابع بفصوله الأربعة، والمعنون: (الإسلام: نظرة سديدة تجاه الناس، وتعامل صحيح معهم) بقي على حاله، وصار الكتاب الثاني عشر والأخير، في هذه الموسوعة بالشكل التالي:

الكتاب الثاني عشر: الإسلام: نظرة سديدة تجاه الناس، وتعامل صحيح معهم.

وقد راعينا في ترتيب هذه الكتب الإثني عشر «في ثلاثة وستين (٦٣) فصلاً» التسلسل المنطقي المتدرج: إذ الإنسان يحتاج قبل كل شيء، المعرفة

بهذا الوجود، ومحلّه هو في إعرابه، فجاء الكتاب الأول: بعنوان: (الإسلام: معرفة صحيحة بالخالق والخلق) تلبيةً لهذا المطلب الفطريّ الأول.

ثم تُنتج المعرفة الصحيحة بالوجود - طالما التزم صاحبها بمقتضياتها المنطقية - الإيمان بالله الخالق الرب المالك، وبقية أركان الإيمان الخمسة، فجاءت الكتب: الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، تحت عنوان: (الإسلام: إيمانٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) تحقيقاً لهذا المقصد العظيم، وبياناً لتلك الحقائق الكبرى، التي وضع فيها كتاب الله الحكيم النقاط على الحروف، ولم يُخَوِّجنا في إدراكها إلى غيره.

ثم ان الإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالى، وبقية أركان الإيمان الأساسية، يدفعنا إلى الالتزام بدين الله القيم، وشريعته الحكيمة، فجاءت الكتب: التاسع والعاشر والحادي عشر، تحت العنوان العام: (الإسلام: التزامٌ جادٌ بالشريعة على صعيدي: الفرد والمجتمع) لتوضيح كيفية التزام الفرد والمجتمع والدولة بالشريعة السمحاء، بهذه العناوين الثلاثة، للكتب الثلاثة:

١ - الإهداء بهدى الله، أو الالتزام الفردي بشريعة الله تعالى.

٢ - إظهار الدين الحق، أو التزام المجتمع بدين الله تعالى: فكراً وشعائر وآداباً.

٣ - تطبيق المجتمع للشريعة في جميع جوانب الحياة.

ثم أخيراً: بعد المعرفة الصحيحة، والإيمان الراسخ، والالتزام الجاد بالشريعة، بإمكان المسلمين: أفراداً ومجتمعاً ودولةً، أن يتعاملوا مع الناس: المسلمين وغير المسلمين، على أساس النظرة السديدة إليهم، بصورة شرعية صحيحة، بعيدة عن الإفراط والتفريط، وبيان هذا الموضوع تكفل به الكتاب الأخير، الثاني عشر، والذي جاء بعنوان: (الإسلام نظرة سديدة تجاه الناس، وتعاملٌ صحيح معهم).

وفي المُحَصَّلَة: بيّنا من خلال هذه الموسوعة - بِكُتُبِهَا الإثني عشر -
تجلية كتاب الله الحكيم المبارك للإسلام:

١ - معرفةً صحيحةً بالوجود (الخالق والخلق).

٢ - وإيماناً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

٣ - والتزاماً بالشرعية على المستويات الثلاثة: فرداً ومجتمعاً ودولةً.

٤ - وتعاملاً صحيحاً مع الناس، على أساس نظرة سديدة تجاههم.

والهدف الأساس من هذا العمل «طبع هذه الموسوعة بهذه الصورة»
هو تسهيل وصولها إلى القراء، وتيسير حصولهم على أي موضوع يرغبون
فيه منها.

وجديرٌ بالذكر أننا أبقينا «في هذه الطبعة» على أكثرية الإحالات إلى
الأبواب والفصول والمباحث والمطالب، على حالها الذي كانت عليها في
الطبعة الأولى.

وكذلك أبقينا على كل من هذه العناوين الثلاثة:

١ - (مُبَشَّرَةٌ حول هذا الكتاب) بعد أن غَيَّرْنَاهُ إلى: (مُبَشَّرَةٌ حول هذه
الموسوعة).

٢ - (قصة تأليف هذا الكتاب) بعد أن غَيَّرْنَاهُ إلى: (قصة تأليف هذه
الموسوعة) والتي شرحنا فيها: كيفية الشروع بهذا العمل في السجن
الأمريكي، وكيفية انبثاق خطة الكتاب في خطوطها العريضة، من آيات سورة
الفاتحة السبع المباركات، وسبب تقسيمه إلى أربعة أبواب في سبعة عشر
فصلاً.

٣ - (المقدمة) والتي غَيَّرْنَاهَا إلى: (مقدمة هذه الموسوعة).

وسنُدرجُها في بداية الكتاب الأول من هذه الموسوعة، لارتباطها بكل
الكتب الأخرى المضمَّنة لها، ونكتفي بهذا عن تكرار إدراجها في بداية
الكتب الأخرى.

وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْكَرِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَسُدَّ بِهَذَا الْجُهْدِ، ثَغْرَاتِ
كَثِيرَةٍ، فِي فَهْمِ كَثِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِدِينِهِمُ الْقِيَمِ، وَأَرْجُو أَنْ تَخْطِيَ هَذِهِ
الْمُوسُوعَةُ، بِأَنْ تَكُونَ لِبْنَةٍ فِي بِنَاءِ صَرْحِ الْمَشْرُوعِ الْإِسْلَامِيِّ الْمُنْشُودِ.
وَأَمَلٌ أَلَّا يَبْخُلَ عَلَيَّ الْقُرَّاءُ الْكَرَامُ، بِمُلَاحَظَاتِهِمْ وَتَنْبِيهَاتِهِمْ،
وَأَشْكُرُهُمْ جَزِيلَ الشُّكْرِ مُسَبِّقًا.
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

١/ رجب ١٤٣٦ هـ

٢٠ نيسان ٢٠١٥ م

أربيل / كوردستان – العراق

مقدمة

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ
لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
﴿١﴾﴾ [النساء].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٥٧﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٥٨﴾﴾ [الأحزاب].

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ،
وَشَرُّ الْأُمُورِ مُخَدَّنَاتُهَا، وَكُلُّ مُخَدَّنَةٍ بِذَعَةٍ، وَكُلُّ بِذَعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ
ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

الإيمان باليوم الآخر، والذي يبدأ بالساعة «أي الوقت الذي تنتهي فيه
هذه الحياة الدنيوية وتُطوى صَفْحَتُهَا»، ويستمر عبر القيامة «أي البعث
والنشور والحشر والحساب»، وينتهي باستقرار كل من الأبرار في النعيم،
والفجار في الجحيم، هو ثاني أكبر أركان الإيمان والعقيدة الإسلامية، ويأتي
«من حيث الأهمية» بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى.

ومن دون الاعتقاد باليوم الآخر، وما يحتويه من بعث ونشور وحساب
وثواب وعقاب، يصبح خلق الإنسان عبثاً في عبث، وقصة عديمة الجدوى،
وفاقة الفحوى، كما قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا
تَرْجِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

والباطل والعبث مما يتنزّه الله تعالى عنه، ولهذا عقب سبحانه وتعالى
على الآية السابقة بقوله: ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْكَرِيمِ﴾ [المؤمنون: ١١٦].

وبالإضافة إلى صيرورة الحياة الدنيا، من دون أن يعقبها اليوم الآخر،
عبثاً وباطلاً، يتعالى الله الملك الحق عنه، كذلك يصبح الإنسان الكافر الذي
لا يعتقده باليوم الآخر، شريراً فاجراً، كَصَخْرَةٍ مُتَدَخِّرَةٍ مِنْ عَلٍ، لا يوقفها
شيء، كما قال تعالى: ﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [١] وَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ الْوَأَمَةِ [٢]
أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنَّنِي جَمَعَ عَظَمَتَهُ [٣] بَلَى فَلَدِيرِينَ عَلَى أَن تَسْوَى بَنَانَهُ [٤] بَلَى يُرِيدُ الْإِنْسَانُ
لِيَفْجَرُ أَمَامَهُ [٥] يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ [٦] [القيامة: ١، ٦].

ولهذا اهتم كتاب الله الحكيم بموضوع اليوم الآخر، الإهتمام الكافي،
وندد بالكفار المنكرين له، وفند ما يتوهمونه أدلة على عدم مجيء اليوم
الآخر: ساعة وقيامة وحشراً وحساباً وثواباً وعقاباً، وأتى ببراهين قاطعة
وبيّنات ساطعة، على وجوب وجود اليوم الآخر.

ونحن خصّصنا هذا الكتاب الثامن، من هذه الموسوعة، بموضوع
اليوم الآخر، وسلطنا أنوار آيات كتاب الله العظيم على ذلك الحدث الجلل
والخطب الخطير، من مختلف جوانبه، ولم يُخوِجنا كتاب الله الحكيم إلى
غيره في هذا الموضوع الذي وضع فيه النقاط على الحروف، ولكن قد نأتي
ببعض النصوص من السنة النبوية، زيادة في التوضيح والبيان.

٥/ رجب/ ١٤٣٦هـ

٢٤/ نيسان/ ٢٠١٥م

أربيل

تمهيد

جاء ذكر الإيمان باليوم الآخر مع أركان الإيمان الأخرى في آيتين من كتاب الله الحكيم، الأولى: الآية (١٧٧) من (البقرة) ﴿لَيْسَ الْإِيمَانُ أَنْ تَقُولُوا جُوهَكُمْ قِيلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾، والثانية: الآية (١٣٦) من (النساء) - وذلك بذكر ضده (الكفر) الذي هو عدم الإيمان -: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾.

والملاحظ أنَّ الله تعالى ذكر الإيمان باليوم الآخر، في آية (البقرة) بعد الإيمان بالله مباشرة، ولكن ذكر الكفر به في آية (النساء) في ختام أركان الإيمان كلها، ولعلَّ الحكمة في ذلك - أو إحدى الحكَم - هي:

أن آية (البقرة) رُوعي في ترتيب أركان الإيمان الخمسة فيها، الترتيبُ الرُّتبيُّ، ومن الواضح أن الإيمان باليوم الآخر، يأتي من حيث الأهمية والمكانة بعد الإيمان بالله تعالى، ولكن في آية (النساء) رُوعي الترتيبُ الزَّمَنِي، أو لأن الكفار يعتبرون الإيمان باليوم الآخر، أبعد الأشياء في أذهانهم السخيفة!

وستحدث عن الإيمان باليوم الآخر، في الفصول السبعة الآتية
عناوينها بتوفيق الله الوهاب:

١. معنى الإيمان باليوم الآخر.
 ٢. أهمية الإيمان باليوم الآخر مكاته.
 ٣. براهين الإيمان باليوم الآخر.
 ٤. مراحل اليوم الآخر ومقدمته.
 ٥. جهنم وما فيها من صنوف العذاب.
 ٦. الجنة وما فيها من النعيم المقيم.
 ٧. سبع مسائل متفرقة مرتبطة باليوم الآخر.
- وفي نهاية بحثنا عن الإيمان باليوم الآخر، سنشير إلى موضوع:
الإيمان بالقدر في بحث بعنوان: (بحث مختصر حول الإيمان بالقدر).
ونبدأ بعد الاستعانة بالله الكريم، بالفصل الأول:

MediaAmeerOffice

علي باير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net

English - عربي - انجری

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

راكه ياندنى مهكته بى نه مير

معنى الإيمان باليوم الآخر

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

QR Code 1

QR Code 2

له نوره كومه لايه تيبه كان له كه لتانين

Stay in touch on social media

نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net

عربي English

راكه ياندني مه كنه بي نه مير

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

QR Code 3

QR Code 4

QR Code 5

الإيمان باليوم الآخر، هو: التصديق والإذعان بمجيء يوم، تُخْتَمُ فيه هذه الحياة الدنيا وتُطَوَّى صفحتها، ثم تُفْتَحُ صفحة حياة الآخرة التي يُلْقَى فيها الإنسان جزاء ما قَدَّمَ من أعمال، خيراً كانت أو شراً، تصديقاً وإذعاناً يَجْعَلُ صاحِبَهُ يتفاعل مع ذلك اليوم العظيم، والحوادث الجسام التي تجري فيه، بحيث يَحْسِبُ الحساب لكلِّ حركاته وسكناته، من أفكار تَجُولُ في ذهنه، وخواطر تَخْطُرُ على قلبه، وكلمات ينطق بها لسانه، أو يكتبها بَنَانُهُ، وأفعال وتصرفات تقوم بها جوارحه ويُنفِّذها بَدَنُهُ، وكذلك تصديقاً وإذعاناً يَ عَلُّهُ يَحْسِبُ الحساب الدقيق لكلِّ ساعات عمره، بل لحظاته التي هي رأسماله الوحيد، في حياته الدنيا القصيرة الخطيرة!

وكلمة (يوم) في اللغة العربية - كما بيّناه سابقاً في الفصل الثاني من الكتاب الأول - تعني مدة من الزمن، سواء أكانت طويلة أم قصيرة، واليوم^(١) الذي يقابل الليل، والذي هو بمعنى النهار، ومدّته اثنتا عشرة ساعة على الأغلب، أو الذي يتكوّن من مجموع الليل والنهار كليهما، ويكون

(١) اليوم زمن مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها، واليوم في علم الفلك: مقدار دوران الأرض حول محورها ومدته أربع وعشرون ساعة، ج: أيام، المعجم الوسيط، ص ١٠٦٧.

مقداره أربع وعشرون ساعة، إنما هو أحد معاني اليوم، وليس معناه الوحيد، وقوله تعالى:

﴿... وَلَئِكَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [الحج: ٤٧].

وقوله:

﴿تَفْجُؤُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ٤].

وقوله:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا اللَّهُ...﴾ [إبراهيم: ٥].

وقوله:

﴿إِنْ يَمَسُّكُمْ فِي ذَلِكَ مَسٌّ الْقَوْمَ قَرِحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْآيَاتُ تُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ...﴾ [آل عمران: ١٤٠].

والمثل السائر: (يوم لك ويوم عليك).

دليل على ما قلنا، أي أن كلمة (يوم) في اصطلاح كتاب الله، وفي أصل اللغة، تعني: مُطلق الزمان، وكلمة (الآخر) معناها واضح، أي: النهاية والختام، وسُمي يوم الجزاء بهذا الاسم، لأنه زمان يعقب زمان حياتنا الدنيا هذه، ويُختم به ويكون نهايته.

وسَيَتَّضِحُ لنا معنى الإيمان باليوم الآخر، أكثر في الفصول الآتية بإذن الله.

الفصل الثاني

أَهَمِّيَّةُ الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَكَانَتُهُ

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

QR Code

له توره كومله لايه نبيه كان له كه لتاتين
Stay in touch on social media
نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net

انگريزي - عربي - گورکي

ڊاڪه ياندني مهڪته بي له مير

علي باپير / AliBapir

AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

QR Code

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapir

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

QR Code 1

QR Code 2

له توره كومه لايه تيه كان له كه لتاتين

Stay in touch on social media

نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net

English - عربي - گودي

راكه ياندني مهكته بي له مير

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

QR Code 3

QR Code 4

QR Code 5

يأتي الإيمان باليوم الآخر من حيث الأهمية والمكانة في دين الله الحق بعد الإيمان بالله تعالى، وتدل على هذه الحقيقة جملة أشياء، منها:

١. أَكْثَرَ سبحانه وتعالى من ذكر اليوم الآخر، وأُخْدَاثِهِ وما يَجْري فيه من الأهوال وعظائم الأمور، كما سنذكرها فيما بعد، وجديرٌ بالذكر أن نسبة ورود ذكر أي شيء في القرآن، تدلّ على مقدار أهميته ودرجة مكانته.

٢. جعل الله تبارك وتعالى الإيمان باليوم الآخر، قريناً للإيمان بالله، في مواضع كثيرة في كتابه الحكيم، بصيغ وتعبيرات شتى، ولكن تعبيرِي: «أمن بالله واليوم الآخر» و ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ هما أكثر التعبيرات وروداً.

٣. أطلّقت في كتاب الله المبين على (اليوم الآخر) أسماء كثيرة جاوزت العشرين (٢٠) اسماً، سيأتي بيانها لاحقاً، ومن الجليّ أن إطلاق أسماء وأوصاف كثيرة على شيء ما، يدلّ على أهميته وخطورة شأنه، وخصوصاً في كتاب الله الحكيم الذي وضعت فيه كل كلمة، بل وضع كل حرف، لحكمة وبحسابٍ ومقدارٍ.

٤. جُعِلَتْ عدّة من أسماء اليوم الآخر وأوصافه، أسماءً وعناوين لسور قرآنية مباركة، هي:

(الزمر، الجاثية، الواقعة، التغابن، الحاقة، القيامة، النبأ، التكويم، الانفطار، الإنشقاق، الغاشية، الزلزلة، القارعة).

هذا من حيث المكانة الذاتية لليوم الآخر، وأما من حيث أهمية الإيمان به، وتأثيره في حياة الإنسان فرداً ومجتمعاً، فنقول:

إن الإيمان باليوم الآخر بعد الإيمان بالله تعالى، هو أكثر أركان الإيمان تأثيراً في حياة الإنسان، ولهذا أولاه كتابُ الله الكريم الإهتمام اللائق به، من:

- بيان لأحواله وأحداثه، التي تقشعُر منها الأبدان.
- والتحذير منه ومما يجري فيه.
- والأمر بتذكره والاستعداد والتزود له.
- والنهي عن نسيانه وإهماله والتشاغل عنه.
- وتوضيح مصائر الناس فيه، الأبرار منهم والفجار.
- ... إلخ.

وهذه بعض الآيات التي تتجلى فيها مكانة ذلك اليوم العظيم وأهميته وخطورته:

١ - ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿٧﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٨﴾﴾ [الشورى].

٢ - ﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلَجٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿٤٧﴾﴾ [الشورى].

٣ - ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾﴾ [الدخان].

٤ - ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ① يَوْمَ تَرْوُنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ②﴾ [الحج].

٥ - ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ③﴾ [الباقية].

٦ - ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ④ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَوْبَرِ ⑤﴾ [المؤمنون].

٧ - ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَفَرُوا وَلَٰكِنْ يُعَذِّبُهُمْ فَلَمْ يَأْتِ الْبَأْسَ ⑥ وَلَٰكِنْ لَنْ تُجْزَىٰ عَنْهُمْ أَجْرُهُمْ وَلَٰكِنْ لَنْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَفَرُوا ⑦﴾ [التغابن].

٨ - ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ⑧﴾ [سبا].

٩ - ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ① لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ دَافِعٌ ② مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ③ تَقْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ④ فَأَصْبَرَ صَبْرًا جَبِيلًا ⑤ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ⑥ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ⑦ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلْهِلِ ⑧ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ⑨ وَلَا يَسْتَلُ جَبَلٌ جَبَلًا ⑩ يُبْصَرُونَ بَوْدَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِنُفْسِهِ ⑪ وَصَحْبَتِهِ ⑫ وَأَخِيهِ ⑬ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ⑭ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ⑮ كَلَّا ⑯ إِنَّهَا لَظَنَى ⑰﴾ [المعارج].

١٠ - ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجَرُ أَمَامَهُ ① يَسْتَلِ أَبَآنَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ② فَإِنَّا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ③ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ④ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ⑤ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَتَيْنَ الْمَفْرُ ⑥ كَلَّا لَا وَزَرَ ⑦ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ⑧ يُبْئَوْنَ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ⑨﴾ [القيامة].

ونترك التعليق على هذه الآيات المباركات هنا، لأننا تحدثنا عن بعضها في الفصل الرابع من الكتاب الأول، كما وسنتحدث عن سائرها وأمثالها فيما يأتي ذكرها من الفصول بإذن الله.

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

www.alibapir.net

English - عربي - گودري

پاکہ پانڈنی مہکتہ بی نہ میر

الفصل الثالث

براهين الإيمان باليوم الآخر

Page 10 of 10

MediaAmeerOffice

فەلە ئۆرە كۆمەلەتتەكەن لەكەلتەن

AliBapirw/ عەلە باپەر

archive.org/details/@alibapir

www.alibapir.net

English - عربي - ئورلي

AliBapir / عەلە باپەر

راکەياندنە مەکتەبە ئەرەر

أقام كتابُ الله المبينُ براهينَ كثيرةَ على ضرورةِ مجيءِ اليومِ الآخرِ حَتْمِيَّةٍ، نُلخِّصُها في البراهين السبعة الآتية، والتي نوردُ كُلاًّ منها في مبحثٍ على حِدةٍ:

MediaAmeerOffice

علي باباير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

www.alibapir.net

English • عربي • گۆنچۆ

علي باباير / AliBapir

علي باباير / AliBapir

علي باباير / AliBapir

علي باباير / AliBapir

علي باباير / AliBapir

المبحث الأول

خَلَقَ اللهُ تَعَالَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ
يَقْتَضِي وَجُودَ وَمَجِيءِ الْيَوْمِ الْآخِرِ

لمق الله سبحانه وتعالى السموات والأرض بالحق، وجعل ذلك بُرْهَانًا على اليوم الآخر، وأنكر سبحانه أشد الإنكار على الذين يتصورون أن الإنسان خُلِقَ عَبَثًا وبلا حكمة، وأنه لا يرجع إلى الله تعالى، رَبِّهِ الْحَكِيمِ وَمَالِكِهِ الْكَرِيمِ، لِيَجْزِيَهُ خَيْرًا أَوْ شَرًّا، وقد بَيَّنَّ اللهُ الْحَكِيمُ هَاتَيْنِ الْحَقِيقَتَيْنِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ الْمُبِينِ، وهذه الآيات أمثلة فقط لتلك المواضع:

١. ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ﴾ [الأحقاف].

٢. ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ [ص].

٣. ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينٍ﴾ [١١] لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ هُوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ [٧] بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ [١٨]﴾ [الأنبياء].

٤. ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينٍ﴾ [٢٨] مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ [٣٩]﴾ [الدخان].

٥. ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [١] عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ [٢] الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْلِفُونَ [٤]﴾ [كلا

سَيَعْمُونَ ﴿٤﴾ تُؤْ كَلَّا سَيَعْمُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْنًا ﴿٦﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ سُبُلًا ﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا الْإِيلَ لِيَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾ وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلْنَا أَلْفَافًا ﴿١٦﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَتَنَا ﴿١٧﴾ ﴿[النبا].

٦. ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَعْبُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾﴾ [هود].

٧. ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبْنًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾ فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١٦﴾﴾ [المؤمنون].

٨. ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣١﴾﴾ [القيامة].

وهذه هي كيفية دلالة هذه الآيات على الحقيقتين اللتين عَنَوْنَا بهما هذا المبحث:

(١) أمّا الآية (٢) من (الأحقاف):

فيُعلن فيها الرَّبُّ الحكيم تبارك وتعالى، أنه لم يخلق السموات والأرض وما يقع بينهما من المخلوقات إلا بالحق، أي من أجل إحقاق الحق وتحقيق الحكمة التي خلق لها الجن والإنس، كما سنبينها فيما بعد، ثم يقول: (وأجل مسمى) أي: أن هذه المخلوقات المتمثلة في السموات والأرض وما يقع بينهما، حَدَّدَ الله لها ميقاتاً معيناً، ينتهي فيه وجودها لا محالة لتبدأ مرحلة أخرى، ثم يقول: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾ أي: ولكن مع هذا فالذين كفروا، لاهونَ ومُعْرِضُونَ عن المصير الذي حُذِرُوا منه وقيل لهم: أنهم سيلاقونه حتماً، وهذا تعجيبٌ من موقفهم وتسفيه لعقولهم.

وهكذا جعل سبحانه خَلْقَهُ السموات والأرض بالحق، دليلاً على ضرورة مجيء اليوم الآخر.

٢) وأما الآية (٢٧) من (ص):

فيؤكد فيها المولى تبارك وتعالى أنه لم يُبدع السموات والأرض وما بينهما باطلا - والباطل^(١) خلاف الحق وضده، وهو العبث الذي لا حكمة فيه ولا طائل تحته ..

ثم ينسب سبحانه تصوّر كون الخلق مخلوقا بالباطل إلى الكفار، ويقول هو ظنهم وزعمهم ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي أنّ تصوّرهم الغلط هذا، لا يستند إلى علم وبرهان، بل هو مجرد ظنٍ ورّجم بالغيب.

٣) وأما الآيات (١٦، ١٧، ١٨) من (الأنبياء):

فينفي فيها ربُّ الخلق سبحانه وتعالى، أن يكون قد خلق السماء والأرض وما بينهما لاعباً، ويبيّن أنه - على سبيل الفرض - لو أراد أن يجعل لنفسه لهواً يتلهّى به لاتّخذه من عنده، ولكن هذا لا يليق بالحق جلّ وعلا! ولهذا يقول في الختام: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ﴾ أي: بل نقذف الحق - المتمثل في حقائق القرآن - على الباطل المتمثل في تصوّرات الكفار الجاهلية - فيصيب دماغه ومقتله ويهلكه، وإنما قال سبحانه: ﴿وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ﴾ تهديداً لهم على تقوّههم بذلك القول الباطل، أو بما يستلزم ذلك القول الباطل، وهو إنكارهم للقيامة والجزاء.

٤) والآيتان (٣٨، ٣٩) من (الدخان):

كذلك متشابهتان في المعنى مع الآيات السابقة في (الأنبياء)، إذ ينفي سبحانه أن يكون قد خلق الخلق لعباً، ثم يحصر سبب خلقه له في (إحقاق الحق).

(١) مختار الصحاح، ص ٦٢، لفظ: ب ط ل، والمصباح المنير ص ٢٢، والمعجم الوسيط ص ٦١.

٥) وأما الآيات (١ إلى ١٧) من (النبا):

فبعد أن يوجّه سبحانه سؤالاً توبيخياً غيابياً للكفار، بسبب تساؤلهم فيما بينهم، أو عن الرسول ﷺ حول القيامة التي يُسمّيها سبحانه بـ(النبأ العظيم)، يقول لهم مُهدّداً ومُحذّراً: ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ تُوْ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾﴾، ثم يُلَفِّتُ سبحانه وتعالى أنظارهم، ويُنبئُ أذهانهم بصيغة استفهام تقريرية، أو توبيخي، إلى إحدى عشرة ظاهرة مُذهِشة، تتوقف عليها حياتهم، وتتجلّى فيها رحمة الله وحكمته وقدرته بأجلى الصّور، وتلك الظواهر المُتَقَنَّة المُذهِشة، هي بالترتيب:

- ١ - جعل الأرض فراشاً ممهداً كمهد الطفل.
 - ٢ - جعل الجبال أوتاداً للأرض، كما تُربطُ الخيمة بالأوتاد فَتُثَبِّتُ.
 - ٣ - جعل الزوجية أساسَ حياة البشر.
 - ٤ - جعل النوم سببَ راحة وتجديد نشاط.
 - ٥ - جعل اللَّيْلَ بِظِلَامِهِ، كاللباس الذي يستر الجسم، كذلك اللَّيْلُ يستر الناس وقت راحتهم ونومهم.
 - ٦ - جعل النهار بضياهه، سببَ معيشة الناس، إذ يُزاولون فيه أنواع الكسب.
 - ٧ - بناء سبع سمواتٍ محكمات.
 - ٨ - جعل الشمس كالسراج المضيء المعطي للنور والحرارة بِسَخَاء.
 - ٩ - إنزال الماء الغزير المُنْصَبُّ انصباباً من السُّحُب التي عَصَرَتْهَا الرِّياح بتلقيحها إياها.
 - ١٠ - إخراج أنواع الحبوب والنباتات من الأرض، بذلك الماء النازل من السماء.
 - ١١ - وكذلك إنبات جنّاتٍ كثيفة الأشجار ومُلتَقَّة بعضها على بعض.
- ثم يقول سبحانه وتعالى:

﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا﴾ (٧) أي: كما أن الله تعالى خلق خلقه كله بنظام وإحكام وإتقان، كما هو مُتَجَل في الظواهر الإحدى عشرة الآنفه الذكر، كذلك يوم الفصل بين الأبرار والفجار - والذي بدونه يُضْبَح وجود الإنسان عبثاً لا معنى له - مُحَدَّد الوقت وآتٍ لا مُحَالَة، وذلك لأنه طالما يتجلى النظام والإتقان في خلق الله تعالى كله من دون استثناء، إذاً: لا يمكن أن يشذ الإنسان عن القاعدة العامة التي بنى الله تعالى عليها خلقه كله، وكيف يَشُدُّ الإنسان، ولم يخلق الله تعالى الخلق علوياً وسفلياً بكل ما يحتويه من ظواهر عجيبة مذهشة، إلا من أجله، وليكون ميداناً لاختباره وابتلائه؟!

٦) وأما الآية (٧) من (هود):

فَيُعْلِنُ فِيهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ (أي ست مراحل زمنية)، وكان آنذاك عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وذلك كي يَبْتَلِيَ سُبْحَانَهُ الْإِنْسَانَ فِي هَذَا الْخَلْقِ، وعليه: فلا بُدَّ من أن يوجد يومٌ يُبْعَثُ فِيهِ الْإِنْسَانُ بَعْدَ مَوْتِهِ، كي يأخذ نتيجة ابتلائه وشهادة امتحانه، ولكن الكفار من جِزَاءِ حِمَاقَتِهِمْ، لا يُدْرِكُونَ هَذِهِ الْحِكْمَةَ الْجَلِيلَةَ، بَلْ يَرْمُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يُحَدِّثُهُمْ بِهِذِهِ الْحَقِيقَةِ وَأَمْثَالِهَا، بِالسَّحَرِ!

إذاً: فالحق والحكمة والسرُّ الذي خلق الله تعالى كل هذا الخلق بسمائه وأرضه وكل ما فيه، لِيَتَحَقِّقَهُ، هو:

ابتلاء الإنسان، ومادة ابتلائه وامتحانه هي: (حُسْنُ الْعَمَلِ) والذي يتجسّد في العبادة لله تبارك وتعالى، كما قال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥١) [الذاريات].

٧) وأما الآيتان (١١٥ و ١١٦) من (المؤمنون) والآية (٣٦) من (القيامة):

فَيُوجِّهُ فِيهَا سُبْحَانَهُ بِصِيغَةِ الْإِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِي، سَوْالاً غِيَايَ إِلَى الْكُفَّارِ حَوْلَ تَصَوُّرِهِمُ الْبَاطِلَ السَّادِجَ، بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ خَلَقَهُمْ لَا لِحِكْمَةٍ بَلْ

عبثاً^(١) وباطلاً، وأنهم لا يرجعون إليه للحساب والجزاء!!

وخلاصة هذا البرهان القرآني الباهر:

أن الله تعالى أعلن أنه خلق وأبدع السموات والأرض وما بينهما بالحق، ويتمثل ذلك الحق في ابتلائه جلّ شأنه للجّن والإنس، إذ كلّفهما بتقديم العبادة له - بالمفهوم الحقيقي الشامل للعبادة -، وبناءً عليه:

فلا بُدّ من أن يكون هناك يوم وميقات محدّد يلتقى فيه كلٌّ من الجنّ والإنس جزاءً ابتلاء الله تعالى إياهم، ونتيجته.

وبيّن سبحانه أنّ مَن أنكر مجيء ذلك اليوم، فهو يتّهم الله تعالى بأنّه خلق الخلق لاعباً وعابثاً، ومن غير حق وحكمة وجذوى! سبحانه وتعالى عن الظنون الباطلة لأهل الكفر.

إذن:

مَن أراد ألا يرتكب حماقة اتّهام العزيز الحكيم سبحانه بما ذكر، وألا يصمّ خلق الله المتّقن المحكم بوصمة العبثية والفوضى، فلْيُؤمِرْ باليوم الآخر الذي هو نتيجة لمقدّمة خلق الله، ووقت تجلّي حكمته التي خلق الخلق من أجلها.

(١) عَبَثٌ يَغَبْثُ مِنْ بَابِ (تَعَبَ): لَعِبَ وَعَمِلَ مَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ، فَهُوَ (عَابَثٌ)، المصباح المنير، ص ٢٠٢.

المبحث الثاني

تحقق عدل الله تعالى، وانتفاء الظلم عنه،
يقتضيان مجيء اليوم الآخر

قال الله الحكيم تبارك وتعالى:

١. ﴿أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ
الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۖ﴾ [ص].
٢. ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ۖ﴾ [٢٤] ﴿أَفَجَعَلَ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۖ﴾ [٢٥] مَا لَكُمْ
كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۖ﴾ [القلم].
٣. ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۖ﴾ [٢٦] ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۖ﴾ [الجاثية].
٤. ﴿... إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [يونس: ٤].
٥. ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ۖ﴾ [١٨] ﴿أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ﴾ [١٩] ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ
فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا
عَذَابَ النَّارِ ۖ﴾ [السجدة: ١٨ - ١٩].

الله تبارك وتعالى له كل الأسماء الحُسنى وجميع الصفات العُلى، وهو منزَّة عن كل نقص وشين - كما فصلنا فيه القول في الكتاب الثالث - وقد بيَّن سبحانه أنه أرسل رُسُلَه الكرام عليهم الصَّلَاة والسَّلَام، لإقامة القِسْط بين الناس: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...﴾ [الحديد: ١٢٥]، وأمر الله تعالى بالقسط والعدل، ونهى عن الظلم والجور والبغي، في آيات كثيرة من كتابه الحكيم، وأعلن أنه يحب المقسطين ويكره الظالمين، ونفى عن نفسه الظُّلْمَ، وبيَّن أنه سيحكم بين عباده ويحكمهم بالقسط والعدل، وهذه أمثلة من تلك الآيات:

١ - ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل].

٢ - ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء].

٣ - ﴿...وَأِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢].

٤ - ﴿...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٨].

٥ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ...﴾ [النساء: ١٣٥].

٦ - ﴿...وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام].

٧ - ﴿... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٩].

٨ - ﴿...أَلَا لَعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨].

٩ - ﴿...وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: ٥٧].

١٠ - ﴿...وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦].

١١ - ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [٤٤]

[يونس: ٤٤].

١٢ - ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧]

١٣ - ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [يونس: ٤٧]

١٤ - ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠]

وبناء عليه:

فَعَدَلَ اللهُ المطلق وَحُبُّهُ للعدل والقسط من جانب: ﴿... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢]، وبغضه المطلق عن الظلم والجور، وبغضه إيَّاه من جانب آخر: ﴿... وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: ٥٧]، يقتضيان وجوب مجيء يوم القيامة والجزاء، ولهذا أنكر سبحانه وتعالى أشدَّ الإنكار ظنَّ الكفار وتصورهم بأن الله تعالى يعامل ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ معاملة المُفسدين في الأرض: ﴿أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ...﴾ [ص: ٢٨]، و(المتقين) مثل (الفجار): ﴿... أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٨] وأنه يُسَوِّي بين (المسلمين) و(المجرمين): ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ [٣٥] ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ [٣٦] [القلم: ٣٥] وأنه يجعل حياة وموت (الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ) مثل حياة وموت ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً نَحْيُهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الجاثية: ٢١]، وأنه يستوي (المؤمن) و (الفاسق) في ميزانه: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

والهمزة (أ) في بداية هذه الآيات والجمال القرآنية المباركة كلها، هي همزة الإستفهام الإنكاري، كما هو واضح، وبالنتيجة: فالتصورات التي جاءت بعدها، كلها مُنكَرَةٌ ومرفوضة في ميزان الله العدل، وقد عَجَبَ

سبحانه من ذلك الحُكْمِ الْمَبْنِيّ على تلك التصورات والظنون بقوله: ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [القلم]، بَلْ وَعَدَهُ أُسْوَ حَكَمٍ، حيث قال: ﴿...سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الجاثية].

وخلاصة القول في هذا البرهان القرآني الثاني:

بما أن الله تعالى مُتَّصِفٌ بمنتهى الحكمة، وحُكْمُهُ عَدْلٌ كُلُّهُ ولا جور فيه، وهو يُحِبُّ العدل والقسط، وَيُبْغِضُ الجور والظلم، لَذا يَجِبُ كي يتحقق عَدْلُ الله المطلق، وتتحقق حكمته البالغة، ولكي لا يستوي المؤمنون والكافرون، والمتقون والمجرمون، وأهلُ العمل الصالح والمفسدون، نعم، يجب أن يكون هناك (يومٌ) يُلْقَى فيه كُلُّ جزاءه الذي يستحقه، حسب ما عنده من إيمانٍ أو كفر، وصلاحٍ أو فساد.

MediaAmeerOffice

AliBapirw / علي باپير

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net

English - عربي

Pakistani Library

المبحث الثالث

تحقق وَعْدِ اللَّهِ تعالى، يَسْتَلْزِمُ مجيءَ اليوم الآخر

الوفاء بالعهد وتنفيذ الوعد، من الفضائل الواجبة التي أمر الله تعالى بها عباده، وأكد عليهم التحلي بها، كما قال تعالى:

١. ﴿... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٤].
٢. ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [النحل: ٩١].
٣. ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ [مريم: ٥٨].

وهو سبحانه أخبر عن نفسه، أنه وفي بوعوده وعهوده مع عباده، وأنه لا يُخْلِفُهَا معهم أبداً، وكيف يُخْلِفُ الْوَعْدَ، أو ينقض العهد أو ينسأه أو يهمله، وهو رب العالمين الذي له كل الأسماء الحُسنى، وجميع الصفات العلى، وإخلاف الوعد ونقض العهد أو إهماله، مما نهى عنه عباده، وعدّه سيئاً وقبيحاً، وهو تبارك اسمه وتعالى شأنه، منزّه عن كل سوء وشين؟! كما قال: ﴿... وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الروم: ٢٧].

وهذه بعض الآيات التي وصف فيها سبحانه نفسه، بأنه يُنْجِزُ وعوده، ويُتَقَدُّ عهوده مع خلقه:

١ - ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقِيمُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ...﴾ [التوبة: ١١١].

٢ - ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ هُمْ عُرِفُوا مِنْ قَوْعِهَا عُرْفٌ مُّبِينَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾﴾ [الزمر].

٣ - ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَقَّ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾﴾ [الزمر].

٤ - ﴿يَبْقَىٰ إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٤١﴾﴾ [البقرة].

٥ - ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ...﴾ [القصاص: ٦١].

وهو سبحانه وعده أن يبعث الناس - وكذلك الجن - بعد الموت ليجزيهم حسب أعمالهم، كما قال: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعْثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُعْثُنَّ لَهُمْ ثُمَّ لَنُنَبِّئَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾﴾ [التغابن].

إذن: لا بد من أن يتحقق وعد الله الصادق: ﴿... وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧]، وأن يبعث الخلق بعد الموت، ويُجازيهم حسب أعمالهم، في حياة أبدية، بعد هذه الحياة الأرضية الإبتلائية المؤقتة.

هذا وقد جعل الله تبارك وتعالى تحقيق وعده بمجيء اليوم الآخر، دليلاً على وجوب مجيء ذلك اليوم في أكثر من آية، كما قال تعالى:

(١) ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٤﴾﴾ [الأنبياء].

(٢) ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾﴾ [النحل].

(٣) ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْفُرُودُ﴾ [فاطر].

(٤) ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٢٠) ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (٢١) ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُرْجَوْنَ﴾ (٢٢) ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ [الذاريات].

إذ يُبَيِّن سبحانه في الآية (١٠٤) من (الأنبياء) بأنه سيطوي ويلف السماء يوم القيامة، كما يطوى السُّجُل الذي يكتب فيه، وأنه سيعيدُ الخلق، كما بدأه أول الأمر - أي يُزجعه إلى حالته الأولى التي كان عليها، قبل أن يُخرجه سبحانه بصورته الحالية - ثم يقول تعالى: ﴿...وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، أي: بما أننا وعدنا بهذا، فَسَتَفْعَلُهُ حَتْمًا تنفيذاً لَوَعْدِنَا.

وفي الآية (٣٨) من (النحل) يَرُدُّ سبحانه على إنكار المشركين للبعث وإقسامهم عليه، بقوله: ﴿...بَلَى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾، أي: بلى سيبعثهم الله بعد موتهم، لأنه وعد بذلك وعداً حقاً، وسيُنجز وعده لا محالة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة، أي: أن الله تعالى تحقيقاً لحكمته وعذله، وتنفيذاً لَوَعْدِهِ، سيبعثُ الخلق بعد الموت.

وفي الآية (٥) من (فاطر) يُخاطب الله تعالى الناسَ كلَّهم مؤكداً لهم أن وعده - بالبعث بعد الموت ومجيء القيامة - حق، ثم يُحذِّرهم من أن تَخْدَعَهُم الحياةُ الدنيا، أو يَخْدَعَهُمُ الشيطانُ الذي ديدنه خِداع الناس.

وفي الآيات (٢٠ إلى ٢٣) من (الذاريات) بعد أن يُبَيِّن سبحانه أن الأرض فيها آيات على ربوبية الله تعالى، وأنه توجد آيات كثيرة للناس في ذواتهم لو تأملوها، بعد ذلك يقول: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُرْجَوْنَ﴾ (٢٢) ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ (٢٣)، فَيُخْبِرنا جَلَّ شأنه أن رزقنا يأتي من جهة السماء - وهذا يشمل أشعة الشمس والهواء والماء النازل -،

م يُقْسِمُ بِرَبِّهِیْهِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ: اَنَّ الَّذِی وَعَدْنَا بِهِ - وَهُوَ الْبَعْثُ وَمَجِیءُ
الْیَوْمِ الْآخِرِ - حَقٌّ وَثَابِتٌ مِثْلُ نَطْقِنَا بِالْکَلَامِ!
أَی: کَمَا أَنَّ تَلْفُظْکُمْ بِالْکَلَامِ وَنُطْقُکُمْ بِهِ، وَاضِحٌ ثَابِتٌ لَا تَشْکُونُ
فِیهِ، فَکَذَلِكَ شَأْنُ مَا وَعَدَکُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، لِذَا اسْتَقِیْنُوهُ وَلَا تَتَرَدَّدُوا
بِشَأْنِهِ.

المبحث الرابع

الفصلُ بين أهل الحق والباطل، وتبيينُ مواضع الاختلاف،
وإقناعُ الكفار بأنهم كانوا كاذبين،
كل منها مُقتَضٍ لمَجِيءِ اليوم الآخر

البرهانُ القرآنيُّ الرابع على أن مجيء اليوم الآخر ضروري حتمي،
يتمثلُ في ضرورة:

- (١) الفصلُ بين أهل الحق وأهل الباطل، فيما اختصموا فيه، إذ لا بدَّ من أن يكون هناك يومٌ، يَعْرِفُ فيه كلُّ من المحقِّين والمبطلين محلَّهم ومحلَّ طريقهم من الحق، وموقعهم في ميزان الله.
- (٢) التمييزُ بين القضايا التي اختلف الناس في الدنيا بشأنها، كي يتبين وجهُ الحق والصواب فيها.
- (٣) إقناعُ الكفار، أو إلزامهم وإفحامهم، بأنهم كانوا كاذبين ومخطئين في حياتهم الدنيا، وطريقهم الذي سلكوه.

كما قال تعالى:

١. ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ لِيَبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٢٩﴾﴾ [النحل].

٢. ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (٤١) [الزمر].

٣. ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٤٠) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (٤٢) [الدخان].

٤. ﴿وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (١٥) لَوْذَا وَمِنَّا وَكَأَنَّا نُرَآهَا وَعَظَمْنَا لَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوْ مَبَاوُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا يَتَوَلَّىٰ هَذَا يَوْمَ الْدِينِ ﴿٢٠﴾ هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُتِبَ بِهِ تِلْكَ ذُبُونٌ ﴿٢١﴾ * أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَنِيمِ ﴿٢٣﴾ [الصافات].

٥. ﴿وَأَمْتَنُوا الْيَوْمَ أَنهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ (٥٩) [يس].

(١) في الآيتين (٣٨، ٣٩) من (النحل) بعدما بيَّن الله تعالى إنكار الكفار للبعث بعد الموت، وردّ عليهم بأنه سيبعثهم طبقاً لوعده الحق الذي طعه على نفسه، يُعَلَّلُ سبحانه إحياءه للأموات، ومن ثم مجازاتهم، بشيئين:

الأول: كي يبيّن للجميع (المسلمين والكفار) القضايا التي اختلفوا فيها بينهم في الدنيا، ويحدّد لهم وجه الحق والصواب فيها: ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾.

الثاني: كي يعلّم الكفار نتيجة محاكمة الله تعالى العادلة، وتبيينه الحقائق لهم، ويستيقنوا أنهم كانوا كاذبين ومخطئين في موقفهم الكفري في الدنيا: ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ﴾.

(٢) وفي الآية (٤٧) من (الزمر) يأمر الله النبي ﷺ أن يقول: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (٤١)، وهذا يفهم منه: أن كون الله

عالي فاطر السموات والأرض ومُبدِع الخلق، يقتضي أن يحاكم عباده فيما كانوا فيه مختلفين، وأنَّ كون الله تعالى عالماً بالسرِّ والعلن والمستور والمكشوف من خَلْقِهِ، يجعل أمر محاكمته لهم، ثم مجازاته إياهم، سهلاً ميسوراً.

(٣) وفي الآيات (٤٠، ٤١، ٤٢) من (الدخان)، والآيات (١٥ إلى ٢٣) من (الصفّات) والآية (٥٩) من (يس) يُسمّى سبحانه يوم القيامة بـ(يوم الفصل)، ويوم تمييز المجرمين وفِرزهم عن المؤمنين، إذ هم في ذلك اليوم يتميّزون وينفصل بعضهم عن بعض، بعد أن كانوا في دار الإبتلاء مُلتبسين ومختلطين بعضهم ببعض.

وخلاصة هذا البرهان الرابع:

ما أن الله تعالى له العَدْلُ المطلق والحكمة البالغة، لَذا يَسْتَلْزِمُ عَدْلُهُ وَتَسْتَوْجِبُ حِكْمَتُهُ أن يحكم بين عباده (المسلمين والكافرين) في القضايا التي اختلفوا فيها، وأن يستيقن الكفار أنهم كانوا كاذبين ومخطئين، وأن يُفَصِّل بين الناس بعضهم عن بعض ويُمَيِّز طالحهم، من صالحهم، ويصنّفوا حسبما كانوا عليه في الدنيا، ثم يستقرّ كل في المحل الذي يليق به، حسب عدل الله التام وحكمته البالغة.

المبحث الخامس

إِبْتِلَاءُ اللَّهِ تَعَالَى لِلْإِنْسِ وَالْجِنِّ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ،
يَسْتَلْزِمُ وَجُودَ الْيَوْمِ الْآخِرِ الَّذِي سَيَجْزُونَ فِيهِ

أَجَلَ بِمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكِيمٌ، بَلْ لَهُ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ، وَالْحَكِيمُ لَا يَصْدُرُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا وَوَرَاءُ حِكْمَةٍ وَغَايَةٍ، وَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِي أَنْ يَعْقِبَ الْإِمْتِحَانَ أَخْذَ الْجَزَاءِ، كَيْ يَتَبَيَّنَ الْمُجِدُّ النَّاجِحُ مِنَ الْمَهْمَلِ الْفَاشِلِ، وَإِلَّا فَسَيَكُونُ الْمَهْمَلُ الرَّاسِبُ مِثْلَ السَّاعِي السَّابِقِ، بَلْ وَأَسْعَدَ مِنْهُ حُظًّا!

وقد أشار سبحانه إلى هذه الحقيقة التي يتكوّن منها برهان قرآني خامس، على ضرورة مجيء اليوم الآخر وحتميته، بقوله الكريم:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي يَدِيرُ الْمُلْكَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝﴾ [الملك].

إِذْ يُمَجِّدُ اللَّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ تَعْرِيفًا بِنَفْسِهِ لَنَا وَتَعْلِيمًا لَنَا، فَمَعْنَى (تَبَارَكَ): تَعَاظُمُ وَتَمَجُّدُ وَكَثْرُ خَيْرِهِ^(١)، ثُمَّ يُعْلَنُ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ هُوَ الْمَالِكُ الْوَحِيدُ الْمَطْلُوقُ كُلُّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يَشَاوُهُ قَدِيرٌ، وَلَا يَسْتَعْصِي أَوْ يَضْعُبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

ثم يُخَاطِبُنَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بِأَنَّهُ

(١) المعجم الوسيط، ص ١٥، ومختار الصحاح، ص ٥٧، لفظ: ب ر ك.

خلقنا، وجعل فينا ظاهرتي الموت والحياة (اللّتين تتعاقبان كالليل والنهار) ابتلاءً منه لنا، في ميدان إحسان العمل وإجادته، ثم يَصِفُ نَفْسَهُ بِالْعِزَّةِ والمَغْفِرَةِ، تحذيراً وتخويفاً بعِزَّتِهِ وقهره وعقابه للعاصين المسيئين للعمل، وترغيباً وتبشيراً برحمته ومغفرته وثوابه للمطيعين المحسنين للعمل.

وخلاصة القول:

بما أن هذه الحياة الأرضية المؤقتة ليست سوى فترة ابتلاء واختبار من الله الحكيم للجن والإنس، ثم الإمتحان والإبتلاء إذا لم يَغْفُبْهُ الجزاء، (الثواب والعقاب) يُعَدُّ عَبَثاً، وشيئاً لا طائل تحته، ولا حكمة وراءه، والله تعالى مُنَزَّهٌ عن كل ما هو نقصٌ وشين، ومن الواضح أنَّ العبث والباطل من أعظم النقص والشين، إذن:

يستحيل على الله الحكيم الحميد المجيد تبارك وتعالى، أن يترك الإنس والجنَّ بعد اختبارهم، من غير مجازاة حكيمة عادلة لاثقة به سبحانه.

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

علي باپير / AliBapir

AliBapir

علي باپير / AliBapir

AliBapir / علي باپير

www.alibapir.net

English - عربي - گوردی

ڊاڪٽر ياندني مهڪٽه بي له مير

المبحث السادس

**تَوْقُ الْإِنْسَانِ مِنْ أَعْمَاقِ فِطْرَتِهِ لِلِقَاءِ اللَّهِ الْكَرِيمِ،
وَحَيَاةٍ خَالِدَةٍ طَيِّبَةٍ، يَسْتَوْجِبُ مَجِيءَ الْيَوْمِ الْآخِرِ**

ذكرنا في الكتاب الثالث من هذه الموسوعة، أن الله تعالى لَمْ يودِعْ فِطْرَةَ الْبَشَرِ شَوْقاً مِنَ الْأَشْوَاقِ، وَنَازِعاً مِنَ النَّوَازِعِ، وَغَرِيزَةً مِنَ الْغَرَائِزِ، إِلَّا لِحِكْمَةٍ، وَقَدْ أَوْجَدَ مَا يُلَبِّي تِلْكَ الْأَشْوَاقَ، وَيُزَوِّي تِلْكَ النَّوَازِعَ، وَيَشْبَعُ تِلْكَ الْغَرَائِزَ، إِنَّ لَمْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ، فِي الْحَيَاةِ الْآخِرَى.

وَبَيَّنَّ أَنْ كَلَّاً مِنَ التَّشَوُّقِ إِلَى لِقَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْقُرْبِ مِنْهُ وَرُؤْيَيْهِ وَالتَّعَرُّفِ عَلَيْهِ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ، وَالتَّطَلُّعِ إِلَى حَيَاةٍ خَالِدَةٍ أَبَدِيَةٍ سَعِيدَةٍ هَنِيئَةٍ، مِنَ الْأَشْوَاقِ وَالنَّوَازِعِ الْفِطْرِيَّةِ الْمُتَرَسِّخَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا الْبَشَرَ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ وَوَقَعَ الْبَشَرُ، وَقَدْ وَضَّحْنَا ذَلِكَ سَابِقاً فِي كُلِّ مِنَ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ وَالْكِتَابِ الثَّالِثِ.

ثُمَّ مِنَ الْجَلِيِّ أَنَّ الْبَشَرَ لَا يُمْكِنُهُمْ إِزْوَاءُ ظَمًا هَذَيْنِ الدَّافِعِينَ الْفِطْرِيَّيْنِ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الْمُؤَقَّتَةِ الْقَصِيرَةِ، الَّتِي لَا تَتَحَمَّلُ أَكْثَرَ مِنْ أَدَاءِ امْتِحَانِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ تَعَالَى فِيهَا، إِذَنْ: لَا بُدَّ مِنْ حَيَاةٍ أُخْرَى، وَفِي مَرَحَلَةٍ أُخْرَى تَمْتَلِكُ مِنَ الْمَوَاصِفَاتِ وَالْمَوْهَلَاتِ، مَا يَجْعَلُهَا قَادِرَةً عَلَى تَلْبِيَةِ تِلْكَ الدَّوَافِعِ الْفِطْرِيَّةِ الْعَمِيقَةِ الْقَوِيَّةِ فِي وَجُودِ الْإِنْسَانِ، إِذْ اللَّهُ تَعَالَى حَكِيمٌ بَالِغُ الْحِكْمَةِ، وَلَمْ يُودِعْ هَذَيْنِ الدَّافِعِينَ فِي فِطْرَةِ الْإِنْسَانِ، إِلَّا وَهَيَّأَ حَيَاةً أُخْرَى وَجْوَاً آخَرَ غَيْرَ

هذه الحياة الدنيا القصيرة، يتمكن الإنسان الراغب الساعي فيه، من تلبية ذينك الداعيين الفطريين في وجوده.

وهذه بعض الآيات المباركات التي تتحدث عما نحن بصدد:

١. ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي إِلَيْكَ قَالَ لَن نَرِيكَ وَلَٰكِنِ أَنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرِيكَ فَلَمَّا بَجَلْنَا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَبَقًا فَلَمَّا آفَقَ قَالَ سُبْحَنكَ بُتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٣﴾﴾ [الأعراف].
٢. ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥﴾﴾ [العنكبوت].
٣. ﴿...فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف].
٤. ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ أَلْشَارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾﴾ [يونس].
٥. ﴿كَلَّا بَلْ يُحِيطُونَ الْعَاجِلَ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَ ﴿٢١﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾﴾ [القيامة].
٦. ﴿إِذَا نُتِلَّىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُورُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾﴾ [المطففين].
٧. ﴿بِعِبَادٍ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٧٨﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِؔآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٧٩﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٨٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾﴾ [الزخرف].
٨. ﴿فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَّكِدُمُ هَلْ أَذُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلَىٰ ﴿١٢٠﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَّهُمَا سَوْءَتُهُمَا﴾ [طه: ١٢٠ - ١٢١].

١٠. ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾﴾ [السينة].

والآن نشير إلى بعض الحقائق التي تدلّ عليها هذه الآيات، فيما نحن بصدد بحثه، في المطالب الثلاثة الآتية.

MediaAmeerOffice

علي بابير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

www.alibapir.net

English - عربي - گۆرچي

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

المطلب الأول:

رَجَاءُ لِقَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، شَيْءٌ مَرْكُوزٌ فِي فِطْرَةِ الْبَشَرِ السَّلِيمَةِ

وهذا ما تدلُّ عليه - بالإضافة إلى الواقع النفسي السليم للناس عموماً - كلُّ: من الآية (٥) من (العنكبوت)، و(١١٠) من (الكهف) و(٧، ٨) من (يونس)، وذلك لأن الله تعالى في الآية (٥) من (العنكبوت) يُطمئن المؤمنين الراجين لقاء الله تعالى، بأنَّ لِقَاءَهُ آتٍ لا محالة: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥﴾ [العنكبوت]، وإنما يقول: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ تنبيهاً على أنه سميعٌ لدعاء المؤمنين ومناجاتهم وطلبهم لقاءه، وعليمٌ بقلوبهم وما يعتلج^(١) فيها من رجاء اللقاء وأشواقه.

وأما في الآية (١١٠) من (الكهف) فيُبين سبحانه لأهل الإيمان الراجين للقاءه، الوسيلة التي تُمهّد لهم بإذن الله طريق اللقاء، وهي: ﴿... فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف]، إذن: من يطمع في لقاء الله الكريم، فلْيَهَيِّءْ زاد الطريق، ووسيلة الوصول التي من دونها لا يُسمَحُ له بالحضور، وهو العمل الصالح والعبادة الخالصة التي لا تشوبها شائبة الشرك.

(١) اعتلج القومُ: اقتتلوا واصطرعوا، واعتلجت الأرض: طال نباتها والتفت وكثر واعتلج المروجُ: التظم ويقال: اعتلج الهمُّ في صدره: اجتمع، المعجم الوسيط، ص ٦٢٠.

وأما الآيتان (٧، ٨) من (يونس) فَيُنَدِّدُ سبحانه وتعالى فيهما بموقف الكفار، الذين لا يأملون لقاء الله ولا يرجونه، واختاروا الحياة الدنيا وتشبَّثوا بها، ومن الجليُّ أنه لو لم يكن أملٌ لقاء الله والتشرف بِحُضُورِهِ، ممَّا تقتضيه الفطرة البشرية السليمة، لما وجَّه الله تعالى اللُّوم والعتاب إلى الكفار بسبب عدم رجائهم لقاءه! ولكن بما أنَّه يَعْلَمُ أَنَّ فِطْرَهُمْ مُشْتَاقَةٌ إِلَى لقاء ربها، لولا كبت الكفار لها والضَّغْطُ عليها باتجاه الكفر، والبعد عن الله والتشبُّث بالدنيا، لَإِذَا عَاتَبَهُمْ وَلَا مَهْمُ عَلَى تَحْمِيلِهِمْ فِطْرَهُمْ، ما يَخَالِفُ رَغْبَتَهَا الدِّفِينَةَ، وَشَوْقَهَا الْمُتَجَدِّدَ.

MediaAmeerOffice

علی بابا / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net

English - عربي - گوتی

علی بابا / AliBapir

علی بابا / AliBapir

علی بابا / AliBapir

المطلب الثاني:

يَمَثِّلُ لِقَاءَ الْإِنْسَانِ لِلَّهِ تَعَالَى، فِي تَشَرُّفِهِ بِحَضْرَتِهِ وَرُؤْيَيْهِ لَهُ

والدليل على أن المقصود بلقاء الله تعالى، هو التَّشَرُّفُ بحضرته ورؤيته، هو المعنى الظاهري المتبادر إلى الذهن لكلمة (اللقاء)، إذ ليس اللقاء إلا هذا، ولكن من الواضح أن لقاء الله تعالى مجهول الكيف لنا، وذلك كسائر صفات الله تعالى وشؤونه التي هي مختصة به سبحانه. ومما يدل على ما قلنا:

الآيات (١٤٣) من (الأعراف)، و(٢٠ إلى ٢٣) من (القيامة)، و(١٣) إلى (١٦) من (المطففين).

أما آية (الأعراف) فلأن نبي الله الكريم (موسى) عليه السلام، بعد تشرفه بتكليم الله تعالى له، طلب منه أن يُريَهُ ذَاتَهُ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَفْظُرَ إِلَيْكَ...﴾ [الأعراف: ١٤٣]، ولولا أن رؤية الله تعالى ممكنة للبشر، لما طلبها (موسى) عليه السلام، إذ الأنبياء هم أعرف الناس بالله تعالى وأعلمهم بما يجوز في حقه، وما لا يجوز! وأما قوله تعالى في جواب (موسى): ﴿...قَالَ لَنْ تَرِنِي وَلَكِنْ أَنْظُرَ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي...﴾ [الأعراف: ١٤٣]، فليس دليلاً على عدم إمكان رؤيته سبحانه، كما زعم بعض الطوائف من أهل البدع، وذلك بدليلين:

أ - لم يقل جلّ وعلا في جواب طلب (موسى) ﷺ (لن أرى) حتى يكون الجواب مُفهِماً لعدم إمكان رؤيته أصلاً، وإنما قال: ﴿لَنْ تَرِنِي﴾ أي أنت يا موسى! لا يمكنك رؤيتي في حالك هذا، وفي هذه الشأّة الأولى، التي هي محلّ الإبتلاء وليس اللقاء.

ب - ولهذا أمر سبحانه وتعالى عبده الكريم (موسى) ﷺ تنبيهاً له على سبب عدم تمكّنه من رؤية ربّه في هذه الحياة، أن ينظر إلى الجبل الذي يتجلّى له الله تعالى، ويريه نفسه وكيف يَنَدُّ ويتفتّت، كما قال تعالى فيما بعد: ﴿... فَلَمَّا بَلَغَ رُبُّهُ لِّلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾ [الأعراف: ١٤٣]، أي: لما ظهرَ الله تعالى للجبل، تفتّت وتفكّك، وأما (موسى) ﷺ لا أنّه لم يتحمّل ذلك فَحَسَبُ، بل صار شبه ميّت، إذاً: كيف يتحمّل تجلّيه المباشر له!!

عندها أقرّ (موسى) ﷺ بالحقيقة التي بيّنها له ربّه، حين قال له: (لن تراني)، وكذلك وضّح له سبب عدم إمكان رؤيته جلّ وعلا في هذه الحياة للبشر، وهو عدم تحمّلهم لرؤية تجلّيه القوي العظيم، الذي يُفتّت حتى الجبل الصلْب الضخم المتين، فكيف بأبدان البشر الضعيفة الهشة، بالنسبة للجبل! فقال (موسى) ﷺ، بعد أن عاد إليه وعيّه، من صغقته: ﴿... سُبْحَنَكَ ثَبَّتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، أي: أنزّهك عن أن يمكن للبشر رؤيتك في هذه الحياة، وبهذه الأبدان، فرجعت إليك نادماً عن طلبي منك، وأنا أول المؤمنين، بأنك لن ترى في هذه الحياة.

وإنما لم يُعْتَب سبب سبب طلبه المذكور - حسبما أرى - أنّ دافع (موسى) ﷺ لرفعِ طلبه ذلك وشافعه، كان الحبّ والإشتياق لربّه عزّ وجلّ، ثم لأن رؤية الله تعالى للبشر ليست محالاً من حيث الأصل، ولكنها مُمتنّعة ومتعذّرة في هذه الحياة الأرضية فقط، ومن ثمّ لم يكن طلب (موسى) المذكور، مطالبة بشيء مُحال، لذا لم يُعْتَب عليه بسببه، ولكن بيّن له فقط سبب عدم استجابة الله تعالى لطلبه، وذلك

بإراءة الله إياه، عَجَزَ الجبل عن تحمل تَجَلِّيهِ له، بكل ما للجبل من قوة ومتانة وصلابة، إذن: فالبشر الضعفاء في هذه النشأة، أَعَجَزُ وَأَضْعَفُ من تحمُّل ذلك.

وأما الآيات (٢٠ إلى ٢٣) من (القيامة)، فبعد أن يُوبَّخ الله تعالى الكفار بسبب إيثارهم الحياة الدنيا العاجلة على الآخرة الباقية، يُعْلِنُ أن في الآخرة سَتَنْضُرُ وتُشْرِقُ وجوه أناسٍ برؤية ربهم الذي ينظرون إليه: ﴿رُؤُوسُهُ يَوْمَئِذٍ تَأْخُذُ﴾ (٢٢) ﴿إِنَّ رَبَّهَا نَاطِرٌ﴾ (٢٣) [القيامة]، ومن الواضح أن أولئك الناضرة وجوههم برؤية ربهم والمبتهجة نفوسهم بذلك، هم أهل الإيمان، وعليه: فأهل الإيمان الذين يتشرفون بقاء الله، يرونه ويتمتعون برؤيته ويبتهجون.

وأما الآيات (١٣ إلى ١٦) من (المطففين) فيتحدث فيها سبحانه عن الكفار المكذبين الذين يُسْمُونَ آياتِ الله البيّنات المتلوة عليهم أساطير الأولين: ﴿...أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [المطففين: ١٣]، ويقول سبحانه مُعلِّلاً موقفهم المذكور، بقوله: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤]، أي: ليس كتاب الله - كما يزعمون - أساطير الأولين، ولكن الذنوب والمعاصي التي اقترفوها صارت زِيناً وَصِداً على قلوبهم، فغشيتها وغطتها وبالتالي، اختلت من جزاء ذلك قواهم الإدراكية، فلا يُنصرون بها الحق.

ثم يبيّن سبحانه عقوبتهم الأخروية، على موقفهم الكفري المذكور، بقوله:

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُجُونَ﴾ (١٥) ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾ (١٦) [المطففين]، كما نرى تتمثل عقوبة أولئك الكفار في شيئين:

أ - احتجابهم عن الله تعالى وعدم تمكنهم من رؤيته: ﴿إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُجُونَ﴾.

ب - إدخال الله تعالى إياهم في لهيب نار جهنم: ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾ (١٦).

ونفهم من هذه الآيات أشياء:

أولاً: ذكر سبحانه احتجاب الكفار عن الله تعالى، وعدم تمكنهم من رؤيته، بعد ذكر الرّان الذي علا قلوبهم وطمّسها بسبب المعاصي والسيئات. إذأ:

من لم يعرف الله تعالى في الدنيا، ولم يره بقلبه خالقاً وربّاً ومالكاً وإلهاً، بسبب تراكم دَرَنِ الذنوب على مرآة قلبه، يُحرّم من رؤيته ببصره في الآخرة، ويُخجّب عن ربه.

ثانياً: إنما قال سبحانه: إن الكفار هم الذين يُخجّبون عن الله تعالى، ولم يقل: إنّ الله تعالى يُخجّب عنهم، تنبيهاً على أن الكفار يُسجنون في مكان بعيد، إذ (جهنّم) هي في الجهة المعاكسة للجنة، التي هي مكان عالٍ وقريب من سدرة المنتهى وعرش الله تعالى، كما بيّناه في الفصل الثاني من الباب الأول - أي الكتاب الثالث -، وكذلك تنبيهاً على أن الله تعالى، لا يُخجّبه شيء عن خلقه يوم القيامة، ولكن الخلق يُخجّبون عنه، من جرّاء سوء صنيعهم.

ثالثاً: وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾ بعد ذكره احتجابهم عن الله وعدم رؤيتهم له، يدل على أن بُعد الكفار عن ربهم، وعدم تمكنهم من الفوز بلقائه ورؤيته، أشقّ عليهم من دخول نار جهنّم، إذ البعد عنه جل شأنه عذاب الروح، ودخول النار عذاب الجسد، وليس الجسد من الروح إلّا كالثوب للبدن.

هذا بالنسبة لظمّ الإنسان للقاء الله تعالى، وأما بالنسبة لظمّيه للحياة الخالدة الطيبة، فسنبّحه في المطلب الثالث الآتي.

المطلب الثالث:

حُب الخلود وامتلاك الملك الواسع والحياة الهانئة، امتزجَ بالفطرة البشرية

والدليل على كون حُب الخلود والملك الواسع والحياة الرضيّة، جزءاً من فطرة الإنسان وكيونته، هو واقع النفس البشرية، والشعور الذاتي للإنسان بذلك وظمؤه وشوقه إليه، كما تدل عليه كل من: الآيتين (١٢٠، ١٢١) من (طه)، والآية (٢٠) من (الأعراف)، إذ خَدَعَ إبليسُ اللّعين أبونا (آدم وحواء) عليهما السّلام، وظَفَرَ بهما، بعد أن ركّز في وسوسته الشيطانية على هاتين النّزعتين الفطريتين المتجذّرتين في وجودهما:

١. حُبُّ البقاء والخلود.

٢. حب الملك الواسع.

لأنه قال: ﴿... هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ كُنُودٍ وَعُْلَى لَا يَبْلَى﴾ [طه: ١٢٠]، وقال: ﴿مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠].

وبالنتيجة: استطاع اللّعين تحقيق مآربه، وخداع أوّل إنسانين، بتطميعة إياهما - كذباً وغروراً - في إشباع وإرواء أقوى نّزعتين فيهما!

وبنّو من هذا أن الشيطان اللّعين خَبِيرٌ جداً بالنوازع والغرائز البشرية، وكيفية إثارتها، ثم كما أن الله تعالى وَعَدَ البَشَرَ - الصالحين منهم - أن

يُشَرِّفُهُمْ بِلِقَائِهِ وَالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، فِي الْآخِرَةِ، كَذَلِكَ وَعَدَهُمْ بِتِلْكَ الْحَيَاةِ الْخَالِدَةِ الْهَنِيَّةِ، وَالْمُلْكِ الْوَاسِعِ الَّذِينَ يَتَوَقَّعُونَ إِلَيْهِمَا، وَتَطَالِبُ بِهِمَا فُطْرَتَهُمَا، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ جَدًّا، مِنْهَا:

الآيَاتُ (٦٨ إِلَى ٧١) مِنَ (الزَّخْرَفِ)، وَالْآيَاتَانِ (٧، ٨) مِنَ (الْبَيِّنَةِ)، حَيْثُ يَبَيِّنُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا، أَنَّ أَهْلَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ سَيَخْطُونَ مَعَ أَزْوَاجِهِمْ فِي جَنَّةِ اللَّهِ الْخَالِدَةِ الْوَاسِعَةِ، بِتِلْكَ الْحَيَاةِ الرِّضْيَةِ الْهَنِيَّةِ، وَبِذَلِكَ الْمُلْكِ وَالْجَاهِ الْعَرِيزِ وَسَيَتَوَجُّ رُبُّهُمْ الْحَكِيمُ الْكَرِيمُ حَيَاتِهِمْ تِلْكَ وَمُلْكُهُمْ ذَلِكَ، بِرِضْوَانِهِ عَلَيْهِمْ وَإِرْضَائِهِ إِيَّاهُمْ: ﴿... رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ...﴾ [البينة: ١٠٠].

وقد وصف الله تعالى جَنَّتَهُ الْخَالِدَةَ، بِقَوْلِهِ:

﴿... وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

[الزخرف: ٧١].

وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ لِقَاءَ اللَّهِ تَعَالَى، هُوَ أَعْظَمُ مَا تَشْتَهِيهِ النَّفْسُ الْبَشَرِيَّةُ، وَكَذَلِكَ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ، هُوَ أَكْبَرُ مَا تَلَذُّ بِهِ عَيْنُهَا، كَمَا أَنَّ النَّفْسَ تَشْتَهِي الْحَيَاةَ الْخَالِدَةَ الْأَبَدِيَّةَ الْهَنِيَّةَ، وَالْمُلْكَ الْوَاسِعَ وَالْجَاهَ الْعَرِيزَ، إِذَنْ:

فَكُلْ هَذِهِ الْمُشْتَهِيَّاتِ وَالْمَرْغُوبَاتِ، مُوجُودَةٌ فِي تِلْكَ الْجَنَّةِ الْمَوْعُودَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَبُّ الْعَالَمِينَ جَلَّ وَعَلَا، بِأَنَّهَا سَتَحَقُّقُ فِيهَا كُلُّ الْأَمَالِ وَالْأُمْنِيَّاتِ الَّتِي أَوْدَعَهَا فِي أَعْمَاقِ وَجُودِ الْبَشَرِ وَعَجَّنَهَا بِفُطْرَتِهِمْ، لِحَكْمٍ جَلِيلَةٍ كَثِيرَةٍ، لَا يُحِيطُ بِهَا سِوَاهُ.

المبحث السابع

لا مانع أمام مجيء اليوم الآخر

ذكرنا في المباحث الستة الماضية، ستة دوافع موجبات لمجيء اليوم الآخر، كل منها دافع موجب برأسه، وبرهان باهر لوحده.

وبما أن كل شيء وجد الدافع والموجب لوجوده، ثم لم يوجد مانع يُعزّل طريقه، فوجوده حتمي متحقق ثابت، لذا نبين في هذا المبحث السابع المخصص لعرض البرهان السابع على ضرورة مجيء اليوم الآخر وحتميته، أنه لا يوجد أي مانع أمام مجيء ذلك اليوم الكبير، ولا يوجد أدنى شيء يُعزّل طريقه، لذا فهو آت لا مُحالة.

وهذه بعض الآيات البينات بهذا الصدد:

١. ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾﴾ [المعارج].
٢. ﴿وَالطُّورِ ﴿١﴾ وَكَتَبَ مَسْطُورٍ ﴿٢﴾ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ ﴿٣﴾ وَالْيَتِّ الْمَعْمُورِ ﴿٤﴾ وَالسَّقْفَ الْمَرْفُوعِ ﴿٥﴾ وَالْبَحْرَ الْمُسْجُورِ ﴿٦﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴿٨﴾﴾ [الطور].
٣. ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لِمُؤْمِنٍ كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾﴾ [الواقعة].
٤. ﴿وَالَّذِينَ ذَرَوْا ﴿١﴾ فَلَمْ يَلَمَّزُوا ﴿٢﴾ وَفَرَّوْا ﴿٣﴾ فَلَمْ يَجِدُوا يَسْرًا ﴿٤﴾ فَأُلْمِقِمَتِ أَمْرًا ﴿٥﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿٦﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾﴾ [الذاريات].

ويؤكد رب العالمين جلّ وعلا في هذه الآيات، أن اليوم الآخر آتٍ لا محالة ولا توجد قوة تقف في طريقه:

ففي الآيات (١، ٢، ٣) من (المعارج) والتي نزلت - كما يقول (ابن عباس) عليه السلام - في (النضر بن الحارث) عندما قال كما حكاها الله تعالى عنه في الآية (٣٢) من (الأنفال): ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا مِنْ عِنْدِكَ فَامْطُرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (١) فيقول سبحانه مُهْدِدًا الكفار المنكرين للبعث والنشور:

إنّ ذلك العذاب الذي يُطالب به هو، شيء واقع لا محالة، ولكن هو مُختص بالكافرين، ولا يوجد دافع يدفعه أو مانع يمنعه، وهو آتٍ من الله الذي هو صاحب مدارج ومصاعد «يصعد فيها الملائكة الكرام».

وفي الآيات (١ إلى ٨) من (الطور) يُقسّم سبحانه وتعالى بخمسة أشياء متنوعة، وهي:

١ - الطور: وهو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام في (سيناء).

٢ - كتاب مسطور في رق منشور: والظاهر أن المقصود بالكتاب المكتوب بعناية في الجلد، أو أي شيء يكتب عليه، هو كتاب الله الخاتم: القرآن العظيم، إذ (التوراة) كانت مكتوبة في الألواح الحجرية، كما قال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ...﴾ [الأعراف: ١٤٥]، وإلا لقُلْنَا أن المقصود بالكتاب المسطور هو التوراة.

٣ - النيب المغمور: وهو الكعبة، أو بيت لعبادة الملائكة في السماء.

٤ - السقف المرفوع: وهو السماء، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا

(١) أخرجه النسائي وابن أبي حاتم عنه، كما قال السيوطي، في (لباب النقول في أسباب النزول) رقم: ١١٥٠، وسنن النسائي، التفسير: ٦٤٠.

مَحْفُوظًا... ﴿[الأنبياء]، وقال: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾﴾ [الرحمن].

٥ - الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ: أي البحر المشتعل، وهذا يحدث عند قيام الساعة بعد النفخة الأولى في الصور، من قِبَلِ (إسرافيل)، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾﴾ [التكوير]، وقال: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٧﴾﴾ [الانفطار].

وإذا علمنا - كما يقول الكيميائيون - أن جُزَيء (مولكول Molcol) الماء يتكوّن من ذرة واحدة من (الأوكسجين) وذرتين من (الهيدروجين) (H_2O)، وأن الهيدروجين يحترق، والأوكسجين يساعد في عملية الاحتراق، نعلم أيّ انفجارٍ مهول وحريقٍ عظيم، يحدث بسبب البحار!

وبعد هذه الأقسام الخمسة، يقول تعالى: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾ مَا لَكُمْ مِنْ دَافِعٍ ﴿٨﴾﴾ [الطور]، أي: إن العذاب الذي يَغْثِبُ الحشر والحساب والمحاكمة يوم القيامة، آتٍ للكفار المنكرين للبعث والجزاء، ولا يقف في طريقه مانع!

وفي الآيتين (١، ٢) من (الواقعة) يُخَبِّرُنَا سبحانه وتعالى، بأنه عندما تقع الواقعة الكبرى، لا توجد عندئذِ نَفْسٌ تكذبُ بِنَفْيِهَا إيّاها، كما كانت تفعل في الدنيا، إذ الآخرة عالم الحقائق، ولا مجال فيها للكذب والدجل. وكذلك في الآيات (١ إلى ٦) من (الذاريات) بعد أن يُقسِم سبحانه بكل من:

- (١) الرياح التي تَذُرُونَ وَتَرْفُ الْأَشْيَاءَ ﴿وَالَّذِينَ ذَرَوْا ﴿١﴾﴾.
 - (٢) والسُّفُنُ التي تَحْمِلُ الْأَحْمَالَ الثَّقِيلَةَ ﴿فَالْمُحِيلَاتِ وَفَرَا ﴿٢﴾﴾.
 - (٣) والسُّحُبُ التي تجري في جَوْ السَّمَاءِ بِيُسْرٍ وسهولة ﴿فَالْجَارِيَتِ يُسْرًا ﴿٣﴾﴾.
 - (٤) والملائكة التي توزعُ ما أَمَرَهَا الله بتقسيمه ﴿فَالْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ﴿٤﴾﴾.
- يقول سبحانه مؤكّداً:

﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَوْفَعُوا ﴿٦﴾﴾ [الذاريات]، أي: إن الذي وعدكم الله به، وهو البعث بعد الموت، لصادق صحيح لا ريب فيه، وكذلك الجزاء والحساب الذي تبعثون من أجله، واقع وثابت لا محالة، إذن فاستعدوا له!.

هذا بالنسبة لعدم وجود مانع وعزلة أمام مجيء يوم الدين خصوصاً واليوم الآخر عموماً، وأما بالنسبة لاستشكال الكفار، إحياء الله تعالى الأموات بعد صيرورة الأجساد تُراباً والعظام رميماً، فقد اهتم كتاب الله اهتماماً بالغاً، بدفع ذلك الإشكال الذي لا يستند إلا إلى مجرد وهم وظن كاذب، وتطرق لذكره ودخضه في أكثر من موضع، ولكن نكتفي هنا بذكر مثالين فقط، من تلك المواضع:

(١) قوله تعالى:

﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ تُؤْقِدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَنَ الَّذِي يَدِيرُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾﴾ [يس].

٢ - وقوله تعالى:

﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَثَلَّتِ سَحَابًا نِّقَالًا سَقَنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾﴾ [الأعراف].

(١) الآيات (٧٧ إلى ٨٣) من (يس):

في هذه الآيات يوجه سبحانه وتعالى في البداية سؤالاً توبيخياً إلى الإنسان الكافر المنكر للبعث بعد الموت، فيقول: أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَا أُبْدِعُهُ فِي

بداية خلقه من نُطفة - وهي الماء القليل في أصل اللغة، ويقصد بها المني - ثم طوّرنه عبر مراحل، ونشأ إنساناً كاملاً، فإذا هو مُجادِلٌ واضح! أي بدّل أن يصير لربه عابداً خاشعاً، أصبح مخلصاً واضحاً، ثم في خضمّ جداله ضرب مثلاً فقال: من الذي يقدر على إعادة الحياة إلى العظام البالية؟! إذن:

فهذه هي عُقدة مُنكري البعث بَعْدَ الموت: كيف يمكن إعادة الحياة إلى الأجساد التي صارت تراباً، والعظام التي أصبحت رميمًا وبليّت تماماً؟! وكما نرى تتلخّص عُقدة مُنكري الحياة بعد الموت، في مُجرّد الاستبعاد والاستعظام والاستصعاب لعودة الحياة إلى الأجساد التي ماتت وفارقتها الحياة، وصارت أشلاء مبعثرة، بل أجزاء متناثرة!

ويجيب ربّ العالمين جلّ وعلا على التساؤل المذكور: ﴿مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨]؟! وَيَقْنُدُ تَوَهُّمَ اسْتِبْعَادِ الحياة بعد الموت وَيَذْخُضُهُ، بكلام مبارك يتضمّن سَبْعَةَ أدلّة، كل منها كافٍ ووافٍ بالغرض، فيقول تعالى:

(١) ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾.

أي كما أنه سبحانه قدّر على إنشائه وإعطائه الحياة أولاً، وجمّع وتنسيق ذرات وجوده، حتى صار إنساناً ملء السمع والبصر، كذلك هو قادرٌ على إعادته ثانياً، لأنّ تكرار شيء - عادة - أسهل من فعله للمرة الأولى، كيف والصنّاع من البشر لا يصعب عليهم تكرار صنع مصنوعاتهم، فكيف يَضْعُبُ على الخالق ما يسهل على المخلوق؟!

(٢) ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾.

أي: فما دام له سبحانه العلم التام المحيط بكلّ المخلوقات، سهّل عليه إعادة خلق أيّ منها، على منواله السابق الذي خلقه عليه، وهذا كقوله تعالى: ﴿... بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَاثِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾ أَوَدَا مِثْنًا وَكُنَّا تَرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿٣﴾﴾ [ق].

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾ (٣) ﴿٨٠﴾.

أي: فَمَنْ قَدَّرَ عَلَى أَنْ يُودِعَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ الحرارة الكافية، على الرغم من طراوة الشجر ورطوبته، فجمع بين الماء والنار في مكان واحد، هو قادر أيضاً على إيداع الحياة، أي جسم ومادة متى وكيف شاء!

﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ (٤) ﴿٨١﴾.

أي: مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ فِعْلٍ مَا هُوَ أَكْبَرُ وَأَخْطَرُ شَأْنًا، فهو بالأحرى قادرٌ على ما هو أصغر وأحقُّ شَأْنًا، وهذا كقوله تعالى:

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٥) ﴿٥٧﴾ [غافر].

وكقوله تعالى: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ﴾ (٦) ﴿١١﴾ [الصافات].

(٥) ﴿وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾:

و(الخالق) صيغة مبالغة من (الخالق)، أي الذي خلق ويخلق كثيراً، والعليم معناه واضح، فالخالق هو الخالق الذي يخلق أي شيء يريد سبحانه، وهذا كقوله تعالى: ﴿فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ﴾ (٧) ﴿١١﴾ [البروج].

وَمَنْ سَلَّمَ بِخَالِقِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَبُوبِيَّتِهِ اللَّتَيْنِ تَسْتَلْزِمَانِ قُدْرَةً شَامِلَةً وَعِلْمًا مُحِيطًا، يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَرَّ لَهُ سَبْحَانَهُ بِقُدْرَتِهِ عَلَى إِحْيَاءِ الْمَوْتَى، وَإِلَّا فَهُوَ يُنَاقِضُ نَفْسَهُ.

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٨) ﴿٨٢﴾.

وهذا توضيح لإرادته المطلقة سبحانه، والتي لا يستغصي عليها، بل لا يَضَعُ عليها فِعْلٌ أَيُّ شَيْءٍ اقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ، فهو جَلُّ شَأْنِهِ، يَكُونُ الْأَشْيَاءَ وَيُلْبِسُهَا ثَوْبَ الْوُجُودِ، بِمَجْرَدِ تَوْجِيهِ مَشِيئَتِهِ الْمَطْلُوقَةِ إِلَيْهَا.

(٧) ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي يَدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾:

أي: فَمُنَزَّهٌ عن النقص والعجز الذي يظنه السفهاء به، الرب الذي بيده أُرِثَتِ الأشياء كلها وإليه ترجع مَلَكُوتُها، ثم إليه ترجعون للحساب والجزاء، ومن كان مَالِكاً لكل شيء لا يصعب عليه فعل شيء، لا إحياء الأموات ولا غيره.

(٢) الآية (٥٧) من (الأعراف):

وفي هذه الآية المباركة - التي كرّر سبحانه محتواها بصيغ تعبيرية متعددة، في مواضع كثيرة من القرآن المبين - يَصِفُ سبحانه وتعالى عَمَلِيَّةَ إرسال الرياح وَحَمْلِهَا السُّحُبَ الممطرة المثلثة بالماء، وَسَوِّقِهِ إِيَّاهَا إِلَى أرض يابسة جرداء خالية من علامات الحياة، وإنزاله الماء فيها وإخراجه أنواع الثمرات به فيها، من حبوب وزروع وفواكه، وَمِنْ ثَمَّ صيرورة تلك الأرض الميتة إلى مكان مُزْدَحِم بالحركة والحياة، وَمُزْدَانَةٍ بالبهجة والرواء، ثم يقول تبارك وتعالى: ﴿... كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٥٧].

أي: إِنَّ الله تعالى حَوَّلَ تلك الأرض اليابسة الْجَذْبَاءَ الْجَرْدَاءَ، بفضل إنزال الماء عليها، إلى أرض حية عامرة مُزْدَهْرَةٌ بالحياة والحركة، وكذلك متى شاء أن يُحْيِيَ الموتى الذين هم بمثابة تلك الأرض اليابسة التي فارقتها الحياة لفترة ما، ثم عادت إليها بعد نزول رحمة الله وبركته المتمثلة بالماء النازل من السحاب، فهو سبحانه يُحْيِيهَا وَيَهْبِئُهَا الْحَيَاةَ عَلَى الْمُنَوَالِ نفسه، أو بما هو قريب منه وشبيه به.

وهكذا أقامَ كتابُ الله الحكيمُ البراهينَ السَّاطِعَةَ وَالْحُجَجَ الواضحة، على أن مجيء اليوم الآخر ضروري وواجبٌ وحتمي.

وبهذا نختم هذا المبحث السابع، وبه نختم الفصل الثالث كله، ونتنقل بتوفيق الله تعالى إلى الفصل الرابع:

الفصل الرابع

مراحل اليوم الآخر ومُـتـه

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

QR Code

له توره كومه لاريه تيبه كان له كه لنتانين
نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net

English - عربي - گوردي

راكه ياندني مهكته بي نه مير

علي باپير / AliBapir

AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

QR Code

اليوم الآخر يبدأ بانتهاء الحياة الدنيا، عَقَبَ ذلك الإنقلاب العظيم الذي يَعُمُّ السموات والأرض، ويشتمل اليوم الآخر على حوادث جسيمة ووقائع عظيمة، ويمكننا تقسيم ما يحصل فيه من بدايته إلى نهايته، إلى مقدمة وثلاث مراحل، وسنخصص لكل منها مبحثاً، وهذه هي عناوين المباحث الأربعة:

المبحث الأول: الموت وحياة البرزخ، مقدّمة وتمهيدٌ لليوم الآخر.

المبحث الثاني: المرحلة الأولى: النفخة الأولى في الصور، وطّي صفحة الحياة الدنيا.

المبحث الثالث: المرحلة الثانية: النفخة الثانية في الصور، والبعث والنشور والحشر والحساب.

المبحث الرابع: المرحلة الثالثة: سوقُ الكفار إلى جهنّم، وإيفاد المتقين إلى الجنة، واستقرارُ الكل في الأماكن المُعدّة لهم، حسب موافقهم وأعمالهم في الدنيا.

وسنحدّث عنها تباعاً، بدءاً بالمقدمة التي تسبق اليوم الآخر وتُمهّد

له:

المبحث الأول

الموت^(١) وحياة البرزخ 'قُدّمة وتمهيد لليوم الآخر

حسبما يبدو من آيات كتاب الله الحكيم، وأحاديث نبيه الكريم ﷺ، يَطْلُعُ الإنسان بمجرد خروج روحه من بدنه، على مصيره ونتيجة حياته الدنيوية الإبتلائية، ولهذا وصف بعض العلماء (الموت) بأنه هو (القيامة الصغرى) وقالوا: (مَنْ مات فقد قامت قيامته)، وسمّى العلماء حياة ما بعد الموت، أو ما بعد مفارقة الروح للبدن بـ(حياة البرزخ)، وذلك اقتباساً من قول الله تبارك وتعالى: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۚ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۚ﴾ [المؤمنون].

والبرزخ هو الحائل والحاجز بين شيئين^(٢)، وإنما سُميت حياة ما بعد مفارقة الروح للبدن، حياة البرزخ، لأن تلك الحياة وتلك الفترة، إنما هي فاصلٌ ووسطٌ بين حياتي الدنيا والآخرة.

والدليل على أن الموت والحياة البرزخية، مقدّمة وتمهيدٌ لليوم الآخر، هو أن الله تبارك وتعالى ذَكَرَ اليومَ الآخرَ عموماً والقيامة خصوصاً، عَقِبَ ذكر الموت وحياة البرزخ وتالياً لهما، في عدّة مواضع من كتابه الحكيم.

(١) تقصد بالموت هنا، خروج الرّوح من البدن، ومُفَارَقَتِهَا له بأيّ سبب كان.

(٢) البرزخُ: الحاجز بين الشيئين، وهو أيضاً ما بين الدنيا والآخرة، من وقت الموت إلى البعث، فمن مات فقد دخل البرزخ. مختار الصحاح ص ٥٥، لفظ: ب ر ز خ.

وهذه أمثلة من تلك المواضع التي ذكر الله تعالى فيها الحياة البرزخية الناشئة عن مفارقة الروح للبدن، والحياة الأخروية الناشئة عن القيامة والبعث، تتلو الثانية الأولى مباشرة، وتلتصق بها التصاقاً:

١. ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾﴾ [المؤمنون].

٢. ﴿فَوَقَدَ اللَّهُ سِجَّاتٍ مَا مَكْرُوهٌ وَحَاقَ بِإِثَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾﴾ [غافر].

٣. ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾﴾ [ق].

ولنعلق باختصار على هذه الآيات المباركات:

أولاً: يصف سبحانه وتعالى في الآيات (٩٩ إلى ١٠٣) من (المؤمنون) حال الإنسان الكافر الذي يحضره الأجل ويعاين الملائكة القابضين للأرواح، فيدعو الله تعالى ويلتمس من الملائكة أن يُنهَلُوهُ فترة أخرى، ولا يَقْبِضُوا روحَهُ، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ مَا فَاتَهُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ! ولكن يُجَابُ على طلبه بـ(كلاً)، وهي كلمة دُخِرَ وزجر ونفي، ويوصف طلبُهُ المذكور، بأنه كلامٌ قَارِعٌ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ: ﴿... كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾.

ثم يبينُ جلَّ شأنه بأنه بعد حياتهم الدنيوية هذه، يُوجَدُ حَائِلٌ وحَاجِزٌ يمنعهم من العودة إلى الدنيا، والمقصود به الحياة البرزخية، التي هي مرحلة انتقالية بين الدنيا والآخرة، وتمتدُّ إلى قيام الساعة والبعث: ﴿... وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾.

ثم يصف سبحانه القيامة واليوم الآخر مباشرة، بأنه إذا ما نُفِخَ في الصُّور - والظاهر أن المقصود بهذه النفخة هي النفخة الثانية -، فلا يُحْسَبَ لأنسابهم أي حساب، ولا يَسْأَلُ أحدٌ أحداً شيئاً، لأنهم يعلمون عدم جدواه، ثم يذكر سبحانه مصير الناس حسب أوزان أعمالهم ثَقَلًا وَخِفَةً.

ثانياً: وفي الآيتين (٥٥، ٥٦) من (غافر) يُجَلِّي سبحانه إنجاءه للرجل المؤمن من آل فرعون، وإهلاكه لآل فرعون بالغرق: ﴿فَوَقَدَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٥٥﴾﴾، والظاهر أن المقصود بـ ﴿سُوءُ الْعَذَابِ﴾ هو غرقهم في البحر الأحمر الذي انشق لبني إسرائيل، وسار فرعون وجيشه في طريقهم لِلْحَاقِ بهم، ثم أَطْبَقَ اللهُ عليهم الْبَحْرَ بعد أن خرج منه بنو إسرائيل كلهم، ودخل فيه الفرعونيون كلهم.

ثم يصف سبحانه عذاب آل فرعون في المرحلة البرزخية، بقوله: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ والدليل على أن هذا العَرْضُ الصباحي والمسائي لآل فرعون على النار، هو عذاب البرزخ، هو أن الله تعالى ذكر بعد ذلك مباشرة، عذابهم الآخروي، بقوله: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾، إذن: فالعذاب الذي يذوقونه بالغدو والعشي فقط، هو عذاب البرزخ، وأما عذاب الآخرة فَمُسْتَمِرٌّ، ثم هو أشدُّ أنواع العذاب.

والحكمة من ذكر عذاب البرزخ لآل فرعون، متصلاً بعذابهم الدنيوي المتمثل في الغرق، والذي سَمَّاهُ اللهُ تعالى ﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾، هي: أنَّ عذاب البرزخ يبدأ - بالنسبة للكفار - مباشرة بعد انفصال الروح عن الجسد، كما أن نعيم البرزخ لأهل الإيمان، يبدأ مباشرة بعد خروج أرواحهم الطيبة من أشباح أبدانهم الطينية!

ثالثاً: وفي الآيات (١٩ إلى ٢٢) من (ق) يذكر سبحانه مجيء ﴿سَكْرَةِ الْمَوْتِ﴾^(١) أي: شِدَّتُهُ وَكَرْبُهُ ﴿بِالْحَيِّ﴾ أي: حقاً ثابتاً، أو طبقاً لِسُنَنِ اللهِ

(١) سَكْرَةُ الْمَوْتِ: شِدَّتُهُ. مختار الصحاح ص ٢٧٥، لفظ س ك ر.

تعالى الحكيمة الحقّة، ويُخاطَبُ الكافرَ بالقول: ﴿ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾
أي: ان هذا الواقع الذي تراه الآن أيها الكافر! هو ذلك الحق نفسه الذي
بلّغك به الأنبياء عليهم السّلام ونوّابهم، ولكن كنت تنحرف عنه ولا تريد
الإقرارَ به!

والظاهر أن ذلك التوبيخ هو عند الإختصار وخروج الروح، عندما
يشاهد الإنسان المُختَصِرُ أيّاً كان، الملائكة الكرام الذين يتولّون قبضَ روحه
من جسده.

وسببُ ذكر حياة البرزخ متصلةً بالنفخ في الصور، كما قال تعالى بعد
ذكر قبض الروح مباشرة: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ﴾ (٢٦)، هو أن
حياة البرزخ متصلةً في طَرَفِها الختامي باليوم الآخر، بدءاً بالساعة المُعَبَّرُ
عنها بـ﴿يَوْمِ الْوَعْدِ﴾ إلى القيامة والحساب والجزاء.

ثم يذكر سبحانه وتعالى أن كل نفسٍ تأتي ذلك اليوم، ويكون معها
ملكان، أحدهما يسوقُهُ إلى عَرَصَةِ المحشر، والثاني يشهد عليه، أو كلاهما
يقومان بسوقه والشهادة عليه: ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ (١١).

ثم يخاطب الله تعالى - أي من خلال الملائكة - الإنسانَ الكافرَ
الغافلَ، بقوله: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾
(٢٧)، أي: لقد كنت غافلاً عما تراه اليوم في حياتك الدنيا، ولكن لما
أرّخنا عنك غطاءً بَدَنكَ الترابي الإبتلائي، أصبحت تشاهد الحقائق التي كنت
تُكْرِها بوضوحٍ شديد.

إذاً:

كما رأينا يبيّن كتابُ الله الحكيم، أن الحياة الدنيوية هذه، تُخْتَمُ
بالموت ومُفارقة الروح للبدن، وبعد مُفارقة الروح للبدن، تبدأ مباشرة مرحلة
الحياة البرزخية، والتي هي حَاجِزٌ وفَاصِلٌ ومرحلة وسطى بين الحياتين
الدنيوية والأخروية، أي إن بدايتها مُتَّصِلَةٌ بالدنيا ونهايتها بالآخرة.

وإذا كانت الآيات التي ذكرناها كأمثلة في البنود الثلاثة المتقدمة، كلها مرتبطة بحياة الكفار البرزخية، فهناك آيات أخرى تتحدث عن حياة أهل الإيمان البرزخية، وهذه أمثلة منها:

١ - ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنَّ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١٥٤].

٢ - ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَنَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [١٧٠] ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [١٧١] [آل عمران].

٣ - ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قُوِي يَعْلَمُونَ﴾ [١٦] ﴿يَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [١٧] [يس].

٤ - ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُوفَ﴾ [٨٣] ﴿وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ نَنْظُرُونَ﴾ [٨٤] ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ [٨٥] ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ عَذْرَ مَدِينٍ﴾ [٨٦] ﴿تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [٨٧] ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ [٨٨] ﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٍ﴾ [٨٩] ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ [٩٠] ﴿فَسَلَّةٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ [٩١] ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ﴾ [٩٢] ﴿فَنَزْلٌ مِنْ جَحِيمٍ﴾ [٩٣] ﴿وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٍ﴾ [٩٤].

وهذه تعليقات وتوضيحات مختصرة حول هذه الآيات:

(١) الآية (١٥٤) من (البقرة):

قال صاحب (صفوة البيان لمعاني القرآن) عند تفسير هذه الآية المباركة:

﴿بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ أي: بل هم أحياء يرزقون، حياة برزخية خاصة، لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى، تمتاز عن حياة سائر المؤمنين في البرزخ، وقال الآلوسي: إن الروح تتعلق بعد الموت ببدن برزخي مغاير لهذا البدن الكثيف، وأرواح الشهداء، يثبت لها هذا التعلق على وجه يمتازون فيه عمّن

عداهم من المؤمنين، إمّا في نفس التعلّق أو في نفس الحياة، مع ما ينضمّ إلى ذلك من البهجة والنّعيم اللّائقين بهم، ولهذه الأبدان البرزخية، شبه صوريّ بالأبدان الدنيوية..^(١).

وأنا أقول:

ما يدلّ على صحة القول بأن أرواح أهل الإيمان بعد مفارقتها لأبدانها الترابية، يجعلها الله تعالى - في عالم البرزخ - في أجساد تتناسب مع عالم البرزخ، بالإضافة إلى ظاهر الآيات التي تصف الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، هو ما ورد عن رسول الله ﷺ في هذا المجال من أحاديث سنشير إلى بعضها بعد قليل.

٢/ الآيات (١٦٩، ١٧٠، ١٧١) من (آل عمران):

إذا كان في الآية (١٥٤) من (البقرة) نهى الله تبارك وتعالى أهل الإيمان عن إطلاق لفظ (أموات) على المقتولين في سبيل الله تعالى، ففي هذه الآيات ينهاهم الربّ الحكيم الكريم جلّ شأنه، حتى عن مجرد الظنّ والتصور بأن الشهداء أموات، وأنهم وانتقلت أرواحهم بعد القتل من عالم الحركة والحياة، إلى عالم الموت والركود! ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾ ثم يبيّن سبحانه أن الذين يقتلون في سبيل الله تعالى (الشهداء)، هم أحياء وقريبون من ربهم - قريباً يليق به - وأنهم يرزقون هناك: ﴿بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾.

ثم يبيّن سبحانه أن الشهداء مسررون بما وهبهم الله تعالى من فضله المتمثّل في الجنّة، وأنهم يستبشرون ويُسرون، عندما يُعلمهم الله تعالى بأخبار إخوانهم المجاهدين الذين خلّفوهم في الدنيا، واستمرارهم على الجهاد الذي سيؤدّي بهم إلى جنة الله حيث لا خوف ولا حزن عليهم،

(١) أنظر ص (٣٦)، والمؤلّف هو: الشيخ حسنين محمّد مخلوف، مفتي الديار المصرية السابق، ويبدو أن الشيخ حسنين اقتبس كلام الآلوسي مفهوماً لا نصّاً، كما هو واضح لمن يقرأ كلام الآلوسي في تفسيره، أنظر: (روح المعاني) ج ١، ص ٥٧٧.

وَيُسْرُونَ بِمَا هُمْ فِيهِ مِنَ النِّعَمِ الرَّبَّانِي وَالْفَضْلَ الرَّحْمَانِي، وَعِنْدَمَا يَعْلَمُونَ وَيُشَاهِدُونَ بَعِينَ الْيَقِينِ - بَعْدَ عِلْمِ الْيَقِينِ الَّذِي كَانَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا -، بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، بَلْ يَجْزِيهِمْ بِأَفْضَلِ بِكَثِيرٍ مِمَّا كَانُوا يَتَصَوَّرُونَ وَيَتَوَقَّعُونَ.

وقد أورد النيسابوري في سبب نزول هذه الآيات أحاديث بسنده،
نختار منها هذين الحديثين:

أولاً: (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَمَّا أَصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأَحَدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَزْوَاجَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خَضِرٍ، تَرُدُّ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طَيْبَ مَا كُلُّهُمْ وَمَشْرِبَهُمْ وَمَقِيلَهُمْ، قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءُ فِي الْجَنَّةِ نُزْرَقُ، لَعَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكَلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ، فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (١٦٩). (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِرَقْم: (٢٣٨٨)، وَأَبُو دَاوُدَ بِرَقْم: (٢٥٢٠)، وَالْحَاكِمُ بِرَقْم: (٣١٦٥) وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَحَسَنُهُ الْأَلْبَانِي فِي صَحِيحِ أَبِي دَاوُدَ).

ثانياً: (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَظَرَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكَ مُهْتَمًّا؟ قُلْتَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُتِلَ أَبِي وَتَرَكَ عِيَالاً وَدِيناً، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ؟ مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَإِنَّهُ كَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحاً، فَقَالَ: يَا عَبْدِي سَلْنِي أُعْطِكَ، قَالَ: أَسْأَلُكَ أَنْ تُرَدَّنِي فَأُقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً، فَقَالَ: الرَّبُّ سُبْحَانَهُ إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ، قَالَ: يَا رَبِّ فَأَبْلُغْ مَنْ وَرَائِي، قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (١٦٩). (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِرَقْم: (٣٠١٠) وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَابْنُ مَاجَهَ بِرَقْم: (١٩٠)).

٣) الْآيَتَانِ (٢٦، ٢٧) مِنْ (يَس):

وقد تحدثنا سابقاً - في الكتاب السادس - عن موضوع هاتين الآيتين،

وقلنا أنهما تتحدثان عن خاتمة المطاف المشرفة لذلك الرجل المؤمن الذي دافع دفاعاً مجيداً، عن الرسل الثلاثة الذين أرسلهم الله تعالى إلى أهل مدينة، ولكنهم كذبوهم، ونتيجة دفاعه عنهم قتلوه، فأدخله الله تعالى الجنة مباشرة، وهناك - بعد دخوله الجنة - تمنى حرصاً منه وشفقةً على قومه وهدايتهم، أن لو يعلم قومه كيف أن الله تعالى أكرمه وأدخله الجنة، وحقق الله تعالى أمنيته، ولكن ليس في قومه الذين استحقوا الهلاك الجماعي وأبيدوا، بل في أمة (محمد) ﷺ أفضل الأمم.

وهاتان الآيتان كذلك واضحتا الدلالة على حياة البرزخ ونعيمها لأهل الإيمان.

٤ - الآيات (٨٣ إلى ٩٤) من (الواقعة):

وهذه الآيات التي يبين الله تعالى فيها كيفية حالة الإختصار ومفارقة الروح للجسد، ثم استقرار كل من (المُقرَّين) و(أصحاب اليمين) و(المكذِّبين الضالين) في المكان المناسب المُعدُّ لهم، - على ما يبدو لي - تتحدث عن حالة البرزخ، لكل من أهل الإيمان وأهل الكفر، وذلك لأن الله تعالى ذكر في أول السورة، عاقبة الأصناف الثلاثة في الآخرة: في الجنة أو النار، ثم صدر ذكر جزاء كل صنف هنا بالفاء (ف) الدالة على التعقيب، وسنوضح هذا الموضوع أكثر لاحقاً.

إذا وقد فصلت السنة النبوية المباركة موضوع عذاب القبر ونعيمه، في أحاديث كثيرة توضح أموراً جمّة من شؤون عالم البرزخ، وما فيه من نعيم لأهل الإيمان، وعذاب لأهل الكفر.

ومن الأحاديث في هذا المجال هذا الحديث لرسول الله ﷺ: «إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَّى مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ» (رواه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِهِ عَلَى الْمُسْنَدِ بِرَقْم: (٤٥٤)، وَالتِّرْمِذِيُّ بِرَقْم: (٢٣٠٨) وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَابْنُ مَاجَةَ بِرَقْم: (٤٢٦٧)، وَالْحَاكِمُ بِرَقْم: (١٣٧٣)، وَابْنُ بَرَكَةَ بِرَقْم: (٤٤٤)، وَحَسَنُ الْأَلْبَانِيِّ بِرَقْم: (٤٤٤)).

ومن الأقوال المأثورة حول موضوع حياة البرزخ هذا القول: (القَبْرُ آخر مَنَزَلٍ من منازل الدنيا، وأول مَنَزَلٍ من منازل الآخرة).

والمقصود بالقبر هو مرحلة ما بعد خروج الروح من البدن، وعليه: فإدخالُ البدن في القبر، لئس شرطاً أو ضرورياً لحصول ما وصف في الأحاديث بـ(عذاب القبر) بالنسبة للكفار والعصاة، أو (نعيمه) بالنسبة لأهل الإيمان والتقوى، ولكن بما أن الإقبار هو الحالة الغالبة جاءت الأحاديث بهذا التعبير، وذلك لأن نعيمَ القبر - أي مرحلة ما بعد مفارقة الروح للبدن - أو عذابه، مختصّ بالروح بالدرجة الأساس، وإن كان للبدن فيهما نصيبٌ ما على ما يرى كثير من العلماء، ولكني أميلُ إلى الرأي القائل: إن عذاب القبر ونعيمه مُختَصَّان بالروح فقط، وإنما اختلف العلماء في هذا الموضوع، بسبب عدم حَسْمِ الأحاديث الصحيحة الصريحة إِيَّاهُ، وبالتالي انفسَحَ فيه المجالُ لِتَعَدُّدِ الآراء.

ونختم الحديث عن حياة البرزخ ونعيمها أو عذابها، بهذا الحديث النبوي: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْقَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ» (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ برقم: ((٣٢٤٠)).

وأما الآن فإلى المبحث الثاني، والحديث عن المرحلة الأولى لليوم الآخر:

المبحث الثاني

المرحلة الأولى: النَّفْخَةُ الأولى في الصُّور، وطي صَفْحَةِ الحياة الدُّنيا

اليوم الآخر بصورة عامة، يَنْقَسِمُ إلى مَرَحَلَتَيْنِ:

المرحلة الأولى، وهي مرحلة (الساعة) التي تنتهي فيها هذه الحياة الدنيا، وتُطَوَّى السماء كطيَّ السَّجَلِ للكتب، وتبدأ هذه المرحلة بالنفخة الأولى في الصُّور.

والمرحلة الثانية، والتي هي مرحلة (القيامة والبعث والجزاء)، وتبدأ بالنَّفْخَةِ الثانية في الصُّور، وقد ذكر الله تعالى في كتابه المبين، كلتا النفختين الأولى والثانية في موضعين، وهما:

الأول: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ فِيَّامٍ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر].

الثاني: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّٰجِفَةُ ۖ (٦) تَبْعُهَا الرَّٰدِفَةُ ۖ (٧)﴾ [النازعات].

إذ المقصود بالـرَّاجِفَةُ هو النفخة الأولى التي ترتجف بها الأرض وتضطرب، وكذلك السماء ويختلُّ نظامهما، والرادفة هي النفخة الثانية التي تزدف وتتبع النفخة الأولى.

ونحن هنا نُفَرِّد المرحلة الأولى بالحديث، ونُزَجِّيُّ الحديث عن المرحلة الثانية إلى المبحث الآتي، والذي يليه بإذن الله تعالى.

وقد وصف سبحانه المرحلة الأولى من اليوم الآخر، والتي تَحْدُثُ بسبب النفخة الأولى في الصُّور، وما يحدث فيها من الانقلاب الهائل والتغيير العظيم والحوادث العظام، على مستوى العالم المرتبط بنا كله (السموات والأرض) في مواضع كثيرة من كتابه الحكيم، وَسَنَسْتَعْرِضُ معظمها، كي نَسْتَجِلَّ من خلالها صورة ذلك اليوم الرهيب ووقائعه الجسيمة:

١. ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۚ وَجُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۚ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ ۝١٥ وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۚ ۝١٦ وَالْمَلَائِكَةُ عَلَى أَزْجَائِهَا وَسُجِّلَ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ ۚ ۝١٧﴾ [الحاقة].
٢. ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ ۝١ لَيْسَ لِمَنْ يُوقِعُهَا كَاذِبَةٌ ۚ ۝٢ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ۚ ۝٣ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۚ ۝٤ وَسُيَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ۚ ۝٥ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ۚ ۝٦﴾ [الواقعة].
٣. ﴿الْقَارِعَةُ ۚ ۝١ مَا الْقَارِعَةُ ۚ ۝٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۚ ۝٣ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۚ ۝٤ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۚ ۝٥﴾ [القارعة].
٤. ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۚ ۝١ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۚ ۝٢ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۚ ۝٣﴾ [الانفطار].
٥. ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۚ ۝١ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُمِلَتْ ۚ ۝٢ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۚ ۝٣ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَخُلَّتْ ۚ ۝٤ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُمِلَتْ ۚ ۝٥﴾ [الانشقاق].
٦. ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۚ ۝١ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ۚ ۝٢ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۚ ۝٣ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۚ ۝٤ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۚ ۝٥ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۚ ۝٦﴾ [التكوير].
٧. ﴿الْمُتْلَقَةُ ۚ ۝١ مَا الْمُتْلَقَةُ ۚ ۝٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْمُتْلَقَةُ ۚ ۝٣﴾ [الحاقة].
٨. ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجِيفَةُ ۚ ۝١﴾ [النازعات].
٩. ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ ۚ ۝٢٢﴾ [عبس].

١٠ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۚ ۝١ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۚ ۝٢ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ ۝٣ يَوْمَئِذٍ تُخْبِتُ أَخْبَارَهَا ۚ ۝٤ إِنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۚ ۝٥﴾ [الزلزلة].

١١ ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبُّكُمْ ۚ ۝١ زُلْزَلَةُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۚ ۝٢ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۚ ۝٣﴾ [الحج].

١٢ ﴿وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمٍ...﴾ [غافر]: [١٨].

١٣ ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۚ ۝١٣﴾ [الأحزاب].

١٤ ﴿عَمَّ يَسْأَلُونَ ۚ ۝١ عَنِ النَّبِئِ الْعَظِيمِ ۚ ۝٢ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُخْلِفُونَ ۚ ۝٣ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۚ ۝٤ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۚ ۝٥﴾ [النبأ].

١٥ ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ ۚ ۝١ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ وَعَدًّا عَلَيْنَا ۚ ۝٢ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۚ ۝٣﴾ [الأنبياء].

١٦ ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۚ ۝١٧ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ۚ ۝١٨ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۚ ۝١٩﴾ [المزمل].

١٧ ﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتُوبَلْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ۚ ۝١٧﴾ [الأنبياء].

١٨ ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ ۚ ۝٢٠﴾ [ق].

١٩ ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۚ ۝١٣ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أُشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۚ ۝١٤ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَجُ الْأَكْبَرُ وَنُلَقِّنُهُمُ الْمَلِيكََةَ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۚ ۝١٥ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ ۚ ۝١٦ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ وَعَدًّا عَلَيْنَا ۚ ۝١٧ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۚ ۝١٨ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۚ ۝١٩﴾ [ف].

هَذَا لَبَلُغًا لِقَوْمٍ عَكِيدِينَ ﴿١٦٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٦٧﴾
 قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٦٨﴾
 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ ءَاذَنُكُمُ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرَيْتَ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا
 تُوعَدُونَ ﴿١٦٩﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١٧٠﴾
 وَإِنْ أَدْرَى لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَّكُمْ وَمَنَعَ إِلَيَّ حِيزٍ ﴿١٧١﴾ قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا
 الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٧٢﴾ [الأنبياء].

٢٠. ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر].

وستحدث عن هذه الآيات المباركات في مطلبين: في الأول منهما
 ندرج الأسماء والأوصاف التي جعلها الله تعالى عناوين للساعة (المرحلة
 الأولى لليوم الآخر) وفي الثاني نتحدث عن الأحداث والوقائع التي تحدث
 في تلك الساعة العصيبة والمرحلة الرهيبة:

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapirw

علي باپير / AliBapir

archive.org/details/@alibapir

علي باپير / AliBapir

www.alibapir.net
 English - عربي - سنڌي

راکه ياندنی مهکتہ بي له مير

المطلب الأول:

أسماء وأوصاف (الساعة) المرحلة الأولى لليوم الآخر

وسنرتبُ الأسماء والأوصاف التي جعلها الله تعالى عناوين للساعة حسب ورودها في الآيات المدرجة أعلاه، ومجموعه ثلاثة عشر:

- ١ - الواقعة.
- ٢ - خافضة رافعة.
- ٣ - القارعة.
- ٤ - الحاقة.
- ٥ - الطامة الكبرى.
- ٦ - الصاخة.
- ٧ - زلزلة.
- ٨ - يوم الألفة.
- ٩ - الساعة.
- ١٠ - النبأ العظيم.
- ١١ - الوعد الحق.

١٢ - يوم الوعيد.

١٣ - الفرع الأكبر.

وهذا شرح مُختصر لهذه الأسماء الثلاثة عشر التي جعلها الله تعالى عناوين للساعة:

- (١) الواقعة: أي الحادثة التي تقع لا محالة.
- (٢) خافضة رافعة: ووصف الساعة بـ(خافضة رافعة) لأنها تجعل الأرض مُستوية، فترتفع المُنخفضات وتنخفض المرتفعات، وتتساوى بعضها ببعض، كما قال تعالى: ﴿وَسَوَّيْنَاهُ لِّلْجِبَالِ فَقُلٌّ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۗ﴾ [طه].
- (٣) القارعة: هي البلاء العظيم الذي ينزل ولا يوجد له علاج، أو المقصود بها ذلك الصوت والدوي الهائل الذي يحدث نتيجة النفخة الأولى، وما تُحدثه من الانقلاب العظيم، لأن القرع هو الصوت القوي الشديد^(١).
- (٤) الحاقة: أي الحادثة التي تحدث وتتحقق لا مُحالة، أو تُحقِّق الحقَّ وتُثبِّتُه^(٢).
- (٥) الطامة الكبرى: أي البلاء الأعظم، لأن الطامة هي البلاء والمصيبة التي تغلب وتعم الجميع، يقال: سال السيل فطم الوادي أي ملأه^(٣).
- (٦) الصاخة: أي المصيبة التي يرضخ لها الجميع ويُصيخون إليها ويستمعون، أو الصوت الشديد الذي يصك الأسماع ويُقرعها^(٤).

(١) المصباح المنير، ص ٢٥٨.

(٢) مختار الصحاح، ص ١٤١، لفظ: ح ق ق.

(٣) مختار الصحاح، ص ١٥١، لفظ: ط م م.

(٤) المصدر نفسه، ص ٣١٨، لفظ: ص خ خ.

- (٧) زلزلة: أي التزلزل الذي تُخِدهُ النفخة الأولى في الصور في الخلق: سماء وأرضاً.
- (٨) يوم الآزفة: أي يوم الحادثة القريبة، يقال: أَزِفَ الرّحيلُ أَزَوْفاً وأزَوْفاً، أي قَرَبَ وَدَنَى^(١).
- (٩) السّاعة: أي الوقت المحدّد لوقوع المرحلة الأولى من اليوم الآخر، بعد النفخة الأولى.
- (١٠) النّبأ العظيم: أي الخبر العظيم الذي يأتي مُستقبلاً.
- (١١) الوعد الحق: أي الوعد الربّاني الثابت الذي لا خُلْفَ فيه.
- (١٢) يوم الوعيد: أي اليوم الذي يتحقق فيه تهديد الله تعالى للكفّار ووعيده.
- (١٣) الفَرْعُ الأكبر: الفَرْعُ انقباض^(٢) يعتري الإنسان بسبب شيء مُخيف، خبراً أو عيناً، وهل يُوجد فرع وَوَجَلَّ أكبر ممّا يحدث في ذلك اليوم الرّهيّب؟!
- وكل من الوعد (الحق) و(يوم الوعيد) و(الفرع الأكبر) وإن كان وصفاً جديراً بالسّاعة، ولكنه وصف مناسبٌ كذلك للقيامة، كما سنذكر فيما بعد.
- هذا وهناك أسماء وأوصاف أخرى، يحتمل في بعضها أن تكون مرتبطة بهذه المرحلة الأولى من اليوم الآخر، ولكنّي رجّخت كونها ذات ارتباط بالمرحلة الثانية، لذا سنذكرها عند الحديث عنها بعد قليل.
- والآن إلى المطلب الثاني من هذا المبحث الثاني:

(١) المصدر نفسه، ص٢٧، لفظ: أ ز ف.

(٢) المصدر نفسه، ص٤٣٨، لفظ: ف ز ع.

المطلب الثاني:

الحوادث التي تَقَعُ في المرحلة الأولى لليوم الآخر

ويمكننا تلخيص ما يحدث في (الساعة) في الفقرات السبع عشرة الآتية:

(١) النفخ في الصور، للمرة الأولى:

كما في الآية (١٣) من (الحاقة)، والآية (٦٨) من (الزُّر) وآيات أخرى.

وقد ذكرنا في الفصل الثالث من هذا الباب - أي الكتاب الرابع - أن الملك الموكل بالنفخ في الصور هو وَسْمِي (صاحب القرن) كما في الحديث الذي رواه الترمذي وهذا نصه: «كَيْفَ أَنْعَمُ وَقَدْ التَّقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنَ وَحَتَّى جَبْهَتُهُ وَأَضْغَى سَمْعَهُ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْمَرَ أَنْ يَنْفُخَ فَيَنْفُخُ، قَالَ الْمُسْلِمُونَ فَكَيْفَ نَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ رَبَّنَا» (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِرَقْم: (٣٢٤٣) وَحَسَنُهُ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ).

وقد سَمَّى الله تعالى الصُّور (الناقور) أيضاً، كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا نُفِرَ فِي النَّاْقُورِ﴾ ﴿٨﴾ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَسِيرٌ ﴿١٠﴾ [المدثر]، وَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (قَرْنًا)، كما في الحديث الذي رواه الترمذي.

ويبدو من مجموع الآيات والأحاديث الواردة بشأنه، أَنَّهُ جِسْمٌ هَائِلٌ عَلَى شَكْلِ بَوْقٍ، يَنْفُخُ فِيهِ إِسْرَافِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيُخْرِثُ نَفْخَهُ فِيهِ صَوْتًا عَظِيمًا

مُدَوِّيًا، يُسَبِّبُ ذَلِكَ التَّغْيِيرَ وَالْإِنْقِلَابَ الَّذِي يَطْرَأُ عَلَى الْخَلْقِ - الْمُرْتَبِطُ بِنَا -
كُلَّهُ عُلُوِّيَّةً وَسُفْلِيَّةً.

وجديرٌ بالذكر أن الأحداث التي تحدث في ذلك اليوم (الساعة) والتي
فَصَّلَتْ فِيهَا آيَاتٌ كَثِيرَةٌ، كُلُّهَا تَنْشَأُ عَنْ تِلْكَ النَّفْخَةِ الْأُولَى، وَكُلُّهَا نَتَائِجُ
مُتَرَتِّبَةٌ عَلَيْهَا، وَهِيَ نَحْنُ سَنَشِيرُ إِلَيْهَا كُلُّهَا أَوْ جُلَّهَا تَبَاعًا.

(٢) إِنْشِقَاقُ السَّمَاءِ وَانْفِطَارُهَا وَتَصُدُّعُهَا، وَوُقُوفُ الْمَلَائِكَةِ عَلَى جَوَانِبِهَا
وَحَافَاتِهَا:

كما في الآيتين (١٦ و ١٧) من الحاقة، والآية الأولى من (الإنفطار)،
والآية الأولى من (الإنشقاق) والآية (١٨) من (المزمل).

(٣) طَيُّ السَّمَاءِ كَطُومَارٍ مَكْتُوبٍ وَإِعَادَتُهَا إِلَى حَالَتِهَا الْأُولَى، بَعْدَ مَرُورِهَا
بِحَالَةِ الذُّوبَانِ، نَتِيجَةُ الْحَرَارَةِ الشَّدِيدَةِ:

كما في الآية (١٠٤) من (الأنبياء)، والآية (٨) من (المعارج)^(١).

(٤) إِنْفِرَاطُ عِقْدِ النُّجُومِ وَالْكَوَاكِبِ، وَذَهَابُ ضَوْئِهَا وَسُقُوطُهَا وَانْدثارُهَا:

كما في الآية (٢) من (التكوير)، والآية (٢) من (الإنفطار).

(٥) إِنْطِمَاسُ الشَّمْسِ وَذَهَابُ ضَوْئِهَا، وَلَفُّهَا لَفًّا كَلَفَ الْعِمَامَةِ وَنَحْوِهَا:

كما في الآية (١) من (التكوير).

(٦) إِنْخِسَافُ الْقَمَرِ وَانْجِدَابُهُ نَحْوَ الشَّمْسِ وَالتَّصَاقُ بِهَا:

كما في الآيتين (٨، ٩) من (القيامة).

(٧) تَزَلُّزُ الْأَرْضِ بِشِدَّةٍ لَمْ يَنْسَبِقْ لَهَا مِثْلٌ، وَإِخْرَاجُ الْأَرْضِ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ
الزَّلْزَالِ، كُلُّ مَا هُوَ مَخْزُونٌ أَوْ مَذْفُونٌ فِي جَوْفِهَا:

(١) وهي قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ﴾ [المعارج]، والمهل هو المَعْدِن المذاب، أو دُزْدِي الزَّيْت وهو ما يبقى في أَسْفَلِهِ، مختار الصحاح، ص ٥٥٠، لفظ: م ه ل.

- كما في الآيتين (١ ، ٢) من (الزَّلْزَالِ)، والآية (٤) من (الْإِنْشِقَاقِ).
- ٨) رَفَعَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ وَضَرَبَ بَعْضَهُمَا بِبَعْضٍ، مَرَّةً وَاحِدَةً بِقُوَّةٍ
وَأَنْدِكَاهُمَا وَتَفَتَّتُهُمَا:
- كما في الآيتين (١٣ ، ١٤) من (الحَاقَةِ).
- ٩) مَدَّ الْأَرْضَ وَبَسَطَهَا وَنَسَفَ الْجِبَالَ وَقَلَعَهَا مِنْ أَمَاكِنِهَا، وَتَصَيَّرَهَا
مَسْتَوِيَةً بِالْأَرْضِ، وَتَفَتَّتَهَا إِلَى أَجْزَاءٍ مَتَنَاطِرَةٍ كَالْغُبَارِ، أَوْ كَالصُّوفِ
الْمَنْدُوفِ:
- كما في الآية (٣) من (الْإِنْشِقَاقِ)، والآية (٣) من (التَّكْوِيرِ)، والآيات
(١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧) من (طه)، والآيتين (٥ ، ٦) من (الْوَاقِعَةِ)، والآية
(٥) من (القَارِعَةِ).
- ١٠) إِنْفِجَارُ الْبَحَارِ وَاشْتِعَالُهَا:
- كما في الآية (٦) من (التَّكْوِيرِ)، والآية (٣) من (الْإِنْفِطَارِ).
- ١١) مَوْتُ كُلِّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، سِوَى مَنْ اسْتَنْهَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى:
- كما في الآية (٦٨) من (التَّكْوِيرِ).
- ١٢) تَجَمُّعُ الْوَحُوشِ وَالْحَيَوَانَاتِ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ، مِنْ هَوْلِ الْمَوْقِفِ
وَالدَّهْشَةِ وَشِدَّةِ الْفَزَعِ:
- كما في الآية (٥) من (التَّكْوِيرِ).
- ١٣) إِهْمَالُ النَّاسِ أَحَبُّ وَأَعْلَى مِمَّا لَكَائِهِمْ وَانْشَغَالُهُمْ عَنْهَا:
- كما في الآية (٤) من (التَّكْوِيرِ)، وذلك لِأَنَّ (العِشَارَ) جَمْعُ عُشْرَاءَ
عَلَى وَزْنِ نَفْسَاءَ، وَالْعُشْرَاءُ هِيَ النَّاَقَةُ الْحَامِلُ الَّتِي مَضَى عَلَى حَمْلِهَا عَشْرَةُ
أَشْهُرٍ^(١)، وَدَنَا وَضَعُ حَمْلِهَا، وَالَّذِي تَضَعُهُ بَعْدَ تَمَامِ السَّنَةِ، وَكَانَتْ أَحَبَّ
الْأَمْوَالِ إِلَى الْعَرَبِ الْمُخَاطَبِينَ الْأَوَّلِينَ بِالْقُرْآنِ، وَبِالتَّالِيِ فَالْمَقْصُودُ بِالْآيَةِ

(١) المصباح المنير، ص ٢١٣.

الكريمة، انشغال الناس في ذلك اليوم عن أحب ممتلكاتهم إليهم.

١٤ وضع كل أنثى حامل من إنس وجن وحيوان، حَمَلُها، وذهول
المرضعة عن رضيعها، وصيرورة الناس كالسكارى من غير سُكرٍ
فيهم، وتشيبُ رؤوس الأطفال الصغار:

كما في الآية (٢) من (الحج)، والآية (١٧) من (المزمل).

١٥ إنتشارُ الناس هنا وهناك، كالفراش المتفرق:

كما في الآية (٤) من (القارعة).

١٦ شخوصُ أبصار الكفار من الدَّهْشة، واعترافهم بِخَطِيئَتِهِمْ لكونهم غافلين
ولا هين عن ذلك اليوم الرَّهيب:

كما في الآية (٩٧) من (الأنبياء)، والآية (٧) من (القيامة).

١٧ كون عرش الله تعالى محمولاً في ذلك اليوم، مِنْ قِبَلِ ثمانية من
الملائكة، أو ثمانية صفوفٍ منهم، أو ثمان مجموعات منهم:

كما في الآية (١٧) من (الحاقة).

وخلاصة ما يفهم من الآيات الواردة بشأن المرحلة الأولى (الساعة)
من اليوم الآخر:

أن النفخة الأولى في الصور من قبل إسرافيل عليه السَّلام، بعد أن
يأذن له ربُّ العالمين بذلك، تدمرُ العالم المرتبط بنا نحن البشر والجن كلَّه
عُلُوِّيَّه وسُفْلِيَّه، تَدميراً شاملاً كاملاً، بحيث لا يبقى شيء على حاله السابق،
لا السماء ولا الأرض ولا الجبال ولا البحار ولا الملائكة - من حيث تغيير
أماكنهم - ولا الجن ولا الإنس ولا الحيوان، بل ولا حتى دفائن الأرض
المطمورة، إذ يحدث ذلك الصوتُ المُدويُّ الهائل المنطلق من (الناقور)،
تغييراً وانقلاباً هائلاً وشاملاً لا يَشُدُّ عنه شيء، إلَّا ما شاء الله تعالى
كالعرش وحملته والملائكة كلُّهم أو من يُسْتَنَى منهم، ويبدو أن الجنة والنار

أيضاً ممّا يُستثنى من التدمير، لأنهما خارج نطاق عالمنا الإبتلائي، والله هو
العليم الحكيم.

إذن: بعد النَّفخة الأولى يطوي الجَبَّارُ الحكيم تبارك وتعالى صفحةً هذا
الوجود كلّهُ - سوى ما استثنى - وتبدأ بعد ذلك - بعد أن ينفخ في الصور
للمرة الثانية - مرحلةً جديدةً من وجود الخلق وصفحة جديدة من حياة
المخلوقين، وخاصة الجنّ والإنس، وهذا ما سنتحدّث عنه في المبحث
الثالث التالي بإذن الله تعالى:

المبحث الثالث

المرحلة الثانية: النفخة الثانية في الصور والبعث والنشور والحشر والحساب

وفي هذه المرحلة الثانية من اليوم الآخر، تحدث حوادث جسام، وأطلق الله تعالى على هذه المرحلة (مرحلة القيامة) أسماء وأوصافاً كثيرة، تُبين عَظَمَتِها وخطورة شأنها، بل هذه المرحلة هي أهمُّ مرحلتي، أو مراحل اليوم الآخر، وهي التي انصبَّ عليها اهتمام كتاب الله الأكبر، توضيحاً وإثباتاً وتفنيداً لشبهات الكفار حولها.

والآن لتتأمل هذه الآيات، كأمثلة لما ورد بشأنها من الآيات البيِّنات في كتاب الله الحكيم:

١. ﴿لَا أُقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝ وَلَا أُقِيمُ بِالنَّفْسِ الْوَلَامَةِ ۝ ائْتَسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ ۝ بَلَىٰ قَدَرِينٌ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَانُهُ ۝﴾ [القيامة].

٢. ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ بِنُظُرٍ ۝ وَأُشْرِقَتِ الْأَرْضُ بِنُورٍ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝﴾ [الزمر].

٣. ﴿يَوْمَ بُدِّلُ الْأَرْضُ عِزَّ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝٤٨﴾
[إبراهيم].

٤. ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝٤٩ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٥٠ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٥١﴾ [المطففين].

٥. ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَنَا بِسَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ۝٥٢ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝٥٣ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝٥٤﴾ [الروم].

٦. ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝٥٥ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۝٥٦ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝٥٧ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝٥٨﴾ [غافر].

٧. ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝٥٩ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ يَمِينًا فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَهْلِي وَكَتَبْتُ إِلَيْكَ مِلَّةَ جِسَائِهِ ۝٦٠ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ شِمَالًا فَيَقُولُ يَلَّتْنِي أَوْتَ كِتَابِهِ ۝٦١ وَلَمْ أَدرِ مَا جِسَائِهِ ۝٦٢ يَلَّتْنَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝٦٣ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِي ۝٦٤ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ ۝٦٥﴾ [الحاقة].

٨. ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدًّا فَلْيَقِهِ ۝٦٦ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ يَمِينًا ۝٦٧ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝٦٨ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝٦٩ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۝٧٠ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۝٧١ وَيَصْلَى سَعِيرًا ۝٧٢ إِنَّهُمْ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝٧٣ إِنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ لَنْ يَحُورَ ۝٧٤ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝٧٥﴾ [الانشقاق].

٩. ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝٧٦ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝٧٧ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝٧٨ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝٧٩ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝٨٠ فَا لَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا فَاصِرٍ ۝٨١﴾ [الطارق].

١٠. ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۖ﴾ ① ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۖ﴾ ② ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ۖ﴾ ③ ﴿[الغاشية].﴾
١١. ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۖ﴾ ④ ﴿فَلَنَقُصَّنَّ عَنْهُمْ يَوْمَ مَا كُنَّا غَايِبِينَ ۖ﴾ ⑤ ﴿وَأَلْوَزُنَا يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۖ﴾ ⑥ ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ يَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۖ﴾ ⑦ ﴿[الأعراف].﴾
١٢. ﴿وَنَقُومُوا فِي خِافٍ عَلَيْكُمُ يَوْمَ الَّذِي نُنَادِي ۖ﴾ ⑧ ﴿يَوْمَ تُؤَلَوْنَ مُدِيرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۖ﴾ ⑨ ﴿[غافر].﴾
١٣. ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ الْتَغَابِنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۖ﴾ ⑩ ﴿[التغابن].﴾
١٤. ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبْرِ سَعَابًا مُسَقَّنَةً إِلَىٰ بَلَدٍ مَّتًى فَاَهِينَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ الْنُشُورُ ۖ﴾ ⑪ ﴿[فاطر].﴾
١٥. ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ ۖ﴾ ⑫ ﴿[ق].﴾
١٦. ﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلْطَنٍ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُلُودِ ۖ﴾ ⑬ ﴿[ق].﴾
١٧. ﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُؤْيَلْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ۖ﴾ ⑭ ﴿[الأنبياء].﴾
١٨. ﴿وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۖ﴾ ⑮ ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۖ﴾ ⑯ ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ۖ﴾ ⑰ ﴿يَوْمَ تَشْقَى الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ ۖ﴾ ⑱ ﴿[ق].﴾
١٩. ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۖ﴾ ⑲ ﴿وَقَالُوا يُؤْيَلْنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ ۖ﴾ ⑳ ﴿هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۖ﴾ ㉑ ﴿[الصافات].﴾
٢٠. ﴿... وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۖ﴾ ㉒ ﴿[هود].﴾
٢١. ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ﴾ ㉓ ﴿قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا

يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٦٩﴾ [السجدة].

٢٢. ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿٦٩﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿٧٠﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَلَاقَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٧١﴾﴾ [الأنبياء].

٢٣. ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا قِتْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٧٢﴾﴾ [ص].

٢٤. ﴿وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧٣﴾﴾ [مريم].

٢٥. ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٧٤﴾﴾ قَالُوا يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٧٥﴾﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٧٦﴾﴾ قَالِيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾﴾ [يس].

٢٦. ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزِمَتَهُ طَيْرُهُ فِي غَوْفِهِ وَنُخْرِجُوهُ لَوْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿٧٨﴾﴾ أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِيبًا ﴿٧٩﴾﴾ [الإسراء].

٢٧. ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٨٠﴾﴾ [الأنبياء].

٢٨. ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشُنَاكَ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿٨١﴾﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٨٢﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨٣﴾﴾ [الزلزلة].

٢٩. ﴿وَإِذَا الصُّفُفُ ثُبِّرَتْ ﴿٨٤﴾﴾ [التكوير].

٣٠. ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٥﴾﴾ حَقَّ إِذَا مَا جَاءَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٦﴾﴾ وَقَالُوا لِمَ لُجُودُنَا لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٧﴾﴾ [فصلت].

وَسُنْدَرَجَ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْآيَاتُ مِنْ أَسْمَاءِ وَأَوْصَافِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَا يَجْرِي فِيهِ مِنْ حَوَادِثَ وَشُؤُونٍ، فِي الْمَطْلُوبِينَ التَّالِيِينَ:

95

www.alibapir.net

المطلب الأول:

أسماء وأوصاف المرحلة الثانية من اليوم الآخر (القيامة)

وقد نبهنا سابقاً على أنَّ هناك بعض الأسماء والأوصاف، تناسُب كلتا المرحلتين الأولى والثانية لليوم الآخر.

وسنرتب الأسماء والأوصاف حسب ترتيب ورودها في الآيات المدرجة أعلاه:

١. يوم القيامة.
٢. يوم عظيم.
٣. يوم يقوم الناس لربِّ العالمين.
٤. الساعة.
٥. يوم البعث.
٦. يوم التلاق.
٧. يوم تُبلى السرائر.
٨. الغاشية.
٩. يوم التناد.
١٠. يوم الجمع.

١١. يوم التغابن.
١٢. يوم النشور.
١٣. يوم الوعيد.
١٤. يوم الخلود.
١٥. الوعد الحق.
١٦. يوم الخروج.
١٧. يوم الحشر.
١٨. يوم الدين.
١٩. يوم الفصل.
٢٠. يوم كبير.
٢١. يوم الفتح.
٢٢. الفزع الأكبر.
٢٣. يوم الحساب.
٢٤. يوم الحسرة.

وهذا توضيح موجز لبعض ما يحتاج إلى إيضاح، من هذه الأسماء والأوصاف التي جعلها الله تعالى عناوين ليوم القيامة، أو المرحلة الثانية لليوم الآخر:

١ - يوم القيامة: أي اليوم الذي يقوم فيه الأموات من قبورهم، أو الأماكن التي تفرقت فيها أجزاء أجسادهم، وقد يقصد بالقيامة قيام الناس في المحشر انتظاراً للحكم والحساب، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين].

٢ - الساعة: أي الوقت المحدد الذي تقوم فيه القيامة.

٣ - يوم التلاق: أي اليوم الذي يلتقي فيه الناس بعضهم بعضاً، بل يتلاقى فيه الأولون والآخرون.
٤ - يوم تبلى السرائر: أي يوم تُكشَفُ وتُظْهَرُ فيها مكنونات القلوب، والأعمال المَخْفِيَّة.

٥ - الغاشية: أي التي تَغْشَى بأهوالها الخلق وتَعْمُهُم جميعاً.

٦ - يوم التناد: أي اليوم الذي تكثر فيه مناداة الناس بعضهم بعضاً.

٧ - يوم التغابن: أي اليوم الذي يَغْبُنُ فيه الناس بعضهم بعضاً^(١)، الغُْبْنُ (النَّقْص)^(٢) حيث يرث أهل الإيمان أمانة أهل الكفر المَعْدَّة لهم في الجنة لو آمنوا، وَيَرِثُ الْكُفَّارُ أمانة أهل الإيمان في جهنم، لو أنهم كفروا، أو اليوم الذي يظهر للناس كلهم غُْبْنُهُم بتقصيرهم في جنب الله، إن لم يكن في أصل الإيمان، ففي درجات التقوى والإحسان.

٨ - يوم الفتح: أي يوم الحكم والقضاء، لأن الفتح هو القضاء والحكم، كما قال تعالى على لسان عبده ونبيّه (شعيب) ﷺ:

﴿... رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف: ٨٩].

٩ - يوم الحسرة: الحَسْرَةُ هي الندامة الشديدة على ما فات، وهذا بالنسبة للكفار والفجار.

(١) مختار الصحاح، ص ٤١٠، لفظ: غ ب ن، و(غَبَنَهُ في البيع: خدَعَهُ) و(غَبِنَ رَأْيُهُ من باب طرب، نَقَصَهُ) ومنه قيل: يوم التغابن اليوم القيامة لأن أهل الجنة يَغْبِنُونَ أهل النار.

(٢) المصباح المنير، ص ٢٢٩، غَبَنَهُ: نَقَصَهُ.

المطلب الثاني:

وقائع وشؤون المرحلة الثانية، من مراحل اليوم الآخر

ونُلخّص وقائع يوم القيامة في الفقرات الخمس عشرة الآتية:

١ - النفخ في الصور للمرة الثانية، من قبل إسرافيل:

كما في الآية (٦٨) من (الزمر) والآية (٤٩) من (يس) و(١٩) من (الصافات) والآية (١٣) من (النازعات)، وقد سمى الله تعالى النفخة الثانية في كل من آية (الصافات) و(النازعات): (زجرة واحدة) وفي آية (يس): (صيحة واحدة) وكلتاها اسمٌ لذلك الصوت القوي الرهيب الذي يُخدّثه النفخ في الصور من قبل إسرافيل.

هذا وكل الأحداث التي تقع يوم القيامة تحدث بعد هذه النفخة الثانية كما هو واضح.

٢ - تغير السماوات والأرض وإعادة تشكيلها على هيئة أخرى:

كما في الآية (٤٨) من (إبراهيم): ﴿يَوْمَ بُدِّلُ الْأَرْضُ عَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ...﴾.

٣ - إحياء الله تعالى الإنس والجن جميعاً وقيامهم، وتَعَجُّبُ الكفار الذين لم يكونوا يتوقعون البعث والنشور:

كما في الآيات (١٩، ٢٠، ٢١) من (الصافات) و(٦٩) من (الزمر)، وغيرها.

٤ - الخروج من القبور والإسراع للتجمع في المكان المعد للحشر والحساب، وحضور الكل في أقصر وقت في المكان المحدد:

كما في الآيات (٤١ إلى ٤٤) من (ق)، والآية (٤٣) من (المعارج):
﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ﴾ (٤٣)، والآية (٥١) من (يس): ﴿وَتُفَنِّخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾ (٥١)، وكل من ﴿يُوفِضُونَ﴾^(١) و﴿يَنسِلُونَ﴾^(٢) يفيدان معنى العجلة والإسراع.

٥ - قَسَمُ الكُفَّارِ المجرمين بأنهم لم يَلْبَثُوا في الدنيا سوى ساعة، وتصحيح أهل العلم والإيمان هذا التصوّر الخطأ لهم، بأن البقاء في الدنيا والبرزخ كان إلى قبيل البعث:

كما في الآيتين (٥٥، ٥٦) من (الروم).

٦ - إنكشاف الأسرار والخفايا كلها، وانجلاء حقائق الناس، كما هي (وكذلك الجن):

كما في الآية (٩) من (الطارق) والآية (١٦) من (غافر) والآية (١٨) من (الحاقة).

٧ - تنوّر أرض المحشر والحساب، بنور الله الذي لَيْسَ كمثل شيء تبارك وتعالى:

كما صرّح به قوله تعالى في الآية (٦٩) من (الزمر): ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَاءَتِ الْيَتِيمَ وَالشُّهَدَاءُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (٦٩) [الزمر].

٨ - وضع سجلات أعمال الثقلين (الجن والإنس) والإتيان بالأنبياء والشهداء لغرض أداء الشهادة:

(١) مختار الصحاح، ص٦٢٦، (وَقَضَى - أَوْقَضَ واستَوْفَضَ: أَسْرَعَ)، لفظ: و ف ض.
(٢) مختار الصحاح، ص٥٦٦، (نَسَلَ في العدو: أَسْرَعَ، يَنْسِلُ نَسْلًا وَنَسْلَانًا) لفظ: ن س ل.

كما في الآية (٦٩) من (الزمر)، والآية (٤٩) من (الكهف): ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُنَوِّلُنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝﴾.

٩ - محاسبة الإنس والجن كلهم، ومساءلتهم، ومساءلة الرسل والأنبياء الذين أرسلوا إليهم:

كما في الآيتين (٦، ٧) من (الأعراف).

١٠ - وَزَنَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ بِالْمَوَازِينِ الْعَادِلَةِ الَّتِي تَخْسِبُ حَتَّى مَا هُوَ بِقَدَرِ حَبَّةِ الْخَزْدَلِ، بَلْ مَا هُوَ بِقَدَرِ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ، مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ:

كما في الآية (٤٧) من (الأنبياء)، والآيات (٦، ٧، ٨) من (الزلزلة).

١١ - تعيين مصائر العباد إيجاباً أو سلباً، حسب ثقل أو خفة موازينهم:

كما في الآيتين (٨، ٩) من (الأعراف)، والآيات (٦ إلى ٩) من (القارعة).

١٢ - الحكم على العباد بالعدل الرباني المطلق وحسب أعمالهم المسجلة، ووفقاً لشهادة الشهود:

كما في الآية (١٧) من (غافر) والآية (٥٤) من (يس) والآية (٤٧) من (الأنبياء) والآية (٦٩) من (الزمر).

١٣ - توزيع الكتب والسجلات التي سُجِّلَتْ فِيهَا الْأَعْمَالُ، لكل شخص كتابه الخاص به:

كما في الآية (١٠) من (التكوير) والآيتين (١٣، ١٤) من (الإسراء).

١٤ - إعطاء أهل الإيمان المتقين كتابهم من جهة اليمين، وأهل الكفر المجرمين من جهة اليسار أو الخلف:

كما في الآيات (١٨، ١٩، ٢٠) و(٢٥ إلى ٢٩) من (الحاقة)، والآيات (٦ إلى ١٥) من (الإنشاق).

١٥ - تنور وجوه أهل الإيمان الفائزين وضحكهم واستبشارهم وعودتهم إلى أهلهم مسرورين، واسوداد وجوه أهل الكفر الخاسرين واستيلاء الذل والهَم والغَم عليهم:

كما في هذه الآيات:

١. ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْقِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ ۖ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۖ ﴿٨﴾ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۖ ﴿٩﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوْقِيَ كِتَابُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۖ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۖ ﴿١١﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۖ ﴿١٢﴾﴾ [الانشقاق .
٢. ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْقِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِي ۖ ﴿١٣﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي ۖ ﴿١٤﴾ . . . وَأَمَّا مَنْ أُوْقِيَ كِتَابُهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَيَقُولُ يَلْتَنِنِي لَمْ أُوْتِ كِتَابِي ۖ ﴿١٥﴾ وَلَمْ أَدرِ مَا حِسَابِي ۖ ﴿١٦﴾﴾ [الحاقة].
٣. ﴿وُجُوهٌ يُؤْمِزُ مُسْفِرَةٌ ۖ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۖ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوهٌ يُؤْمِزُ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۖ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۖ ﴿٤١﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ۖ ﴿٤٢﴾﴾ [عبس].
٤. ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۖ ﴿١﴾ وَوُجُوهٌ يُؤْمِزُ خَشَعَةٌ ۖ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۖ ﴿٣﴾ . . . وَوُجُوهٌ يُؤْمِزُ نَاعِمَةٌ ۖ ﴿٨﴾ لَسَعِيَهَا رَاضِيَةٌ ۖ ﴿٩﴾﴾ [الغاشية].
٥. ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۖ ﴿١٠١﴾﴾ [آل عمران].

أجل، هذه هي أهم الأحداث التي تجري يوم القيامة (المرحلة الثانية من اليوم الآخر) وقد راعينا في ترتيبها التسلسل الزمني، ولكن هناك سبع مسائل أخرى لها ارتباط بتلك المرحلة الحساسة، نشير إليها باختصار:

سبع مسائل مهمة مرتبطة بالقيامة

الأولى: خوف المجرمين ووجلُّهم بمجرد وضع سجلات الأعمال وتَعَجُّبهم من دَقَّتْهَا البالغة، في تسجيل كبائر الأعمال وصغائرها فيها:

كما قال تعالى:

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّ رُتُوكَ أَحَدًا﴾ [الكهف].

أما خوف المجرمين ووجلُّهم فسببه واضح، إذ كما قيل (الخائن خائف) وقد ذكرنا من قبل أن كلَّ إنسانٍ برٍّ أو فاجرٍ، يَطْلُعُ على مصيره، وما يؤول إليه حاله، منذ دخوله في مرحلة حياة البرزخ.

وأما تعجبهم من الدقَّة البالغة في تسجيل الأعمال صغيرها وكبيرها، فهو بسبب عدم توقُّعهم لذلك، ثم إن تأكيد ربِّ العالمين جلَّ وعلا في أكثر من آية، على أن كُلَّ الأفعال والأقوال والأحوال، أيًّا كان مقدارها ونوعها، سَتُسَجَّلُ وتُضَبَّطُ، ليس من دون حكمة، وسيتجلى مُضْدَاقُ هذا يوم القيامة بلا شك.

الثانية: تجسُّم الأعمال وإِحْضَارُهَا هي بنفسها:

وتدلُّ على هذه الحقيقة مجموعة آيات، منها:

(١) ﴿...وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّ رُتُوكَ أَحَدًا﴾ [الكهف].

(٢) ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجاثية].

(٣) ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۚ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾﴾ [الزلزلة].

ودلالة هذه الآيات واضحة على أن الله تعالى سيُري الناس كلهم نفوس أعمالهم التي عملوها، وذلك لأن آية (الكهف) تُنص على أن المجرمين سيجدون يوم القيامة نفوس أعمالهم التي عملوها حاضرة!

وكذلك تُنص آية (الجاثية) على أن أعمال الناس (وكذلك الجن) تُستَنسخ، ومعلوم أن الاستنساخ هو تصوير الشيء والإحتفاظ بصورته التي هي طبق الأصل.

وكذلك آيات (الزلزلة) تبين أن الناس يوم القيامة سيرىهم الله تعالى نفس أعمالهم التي عملوها خيراً كانت أو شراً، وإن كانت مقدار ذرة، وهي النملة الصغيرة، أو الهباءة التي تُرى عند دخول شعاع الشمس من الشباك ونحوه.

ومن الواضح أن تصوّر هذه الحقيقة القرآنية كان صعباً قبل صنع المُسجّل الذي يضبط الصوت، والكاميرا الفيديو التي تُسجّل وتحفظ الصّور والأشكال!

وإذا كان البشر بعلمهم القليل الذي أوتوه، تمكّنوا من صنع تلك الآلات، فمن المؤكّد أنّ الملائكة الحفظة للأعمال، قد جهّزهم ربهم الحكيم بما هو أضبط وأتقن!

الثالثة: سرعة الحساب والمحاسبة الربانية للعباد:

وهذه الحقيقة أكّدتها آيات كثيرة، منها:

(١) ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿١٧﴾﴾ [الأنعام .

(٢) ﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾﴾ [غافر].

ونحن لا ندري كيفية سرعة المحاسبة الربانية العادلة الدقيقة كسائر أمور الآخرة، التي بإمكاننا فهمها إجمالاً، وأما معرفة التفاصيل والكيفيات، فلا نتبينها على حقيقتها إلا عند مشاهدتها، وهذا جزء من الإبتلاء الدنيوي لنا.

الرابعة: شهادة بدن الإنسان الكافر، أو العاصي وأعضائه عليه والختم على فيه:

كما قال تعالى:

(١) ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾﴾ [يس].

(٢) ﴿وَالْيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١١﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾ وَقَالُوا لِمَ لُجُودُهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَإِيهِ تَرْجَعُونَ ﴿١٣﴾﴾ [فصلت].

وما يتحصّل من مجموع هذه الآيات بالنسبة لشهادة بدن الإنسان الكافر، أو العاصي وجوارحه عليه، هو:

١ - يختم الله تعالى على أفواه الكفار والمجرمين، كيلا يتمكنوا من الكلام، والمقصود بالختم هو الإغلاق والسد.

٢ - ويُنطق الله تعالى بالشهادة على الإنسان الكافر والمجرم، كلاً من:

أ - يده.

ب - رجله.

ج - سمعه.

د - بصره.

ه - جلده.

٣ - وعندما يستغرب الكافر والمجرر ويسأل - بعد شهادة تلك الأعضاء - لماذا شهدتم عليّ؟! تجيبه تلك الأعضاء، بأن الله تعالى هو الذي أمرهم بذلك، وأنطقهم كما ينطق أي شيء يريد.

هذا وقد جاء في أثر، أن هذا الختم يحدث عندما ينكر الإنسان الكافر أو المجرم، ما سُجِّل عليه من أفعال وأقوال وأحوال، ويُنَكِّرُ شهادة الملائكة عليه! ويقول لا أقبل إلا شهادة نفسي عليّ، هناك يُغْلِقُ الله تعالى فمه، ويُنْطِقُ بَدَنَهُ وجوارحه، وبالتالي يُبْهَتُ ويقول لأعضائه موبخاً: (أَبْعَدُكُنَّ الله ما خَاصَمْتُ إِلَّا فِيكَُنَّ) (١).

الخامسة: دفاع كل شخص عن نفسه وجداله عنها، ولجوء الكفار إلى الكذب والإنكار:

وهذا ما بيَّنتُ هذه الآيات:

(١) ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿١١١﴾ [النحل].

(٢) ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّا سُرَّاوُكُمْ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ [الأنعام].

(١) أورد الطبري بسنده هذا الأثر، وقال: عن الشعبي قال: يُقالُ للرَّجُل يوم القيامة: عملت كذا وكذا، فيقول: ما حِلْتُ، فيُخْتَمُ على فيه وتُنْطِقُ جوارحه فيقول لجوارحه: (أَبْعَدُكُنَّ الله ما خَاصَمْتُ إِلَّا فِيكَُنَّ)، أنظر: (جامع البيان)، ج ٢٣، ص ٢٦، رقم: ٢٩٢٤٦.

﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُمْ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكَرَّ وَحَسْبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا
إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [المجادلة .

أجل، في ذلك اليوم العصيب، يسعى كل شخص بكل ما أوتي من قوة وحيلة، إلى الدفاع عن نفسه والجدال عنها، سواء أكان بالحق - بالنسبة للمؤمنين - أم بالباطل، كما هو الحال بالنسبة للكافرين والمجرمين، وذلك تبرئة للنفس ونجاة من العذاب والعقاب.

وآية (النحل) عامة في كل المكلفين المحاسبين، بأن الكل يدافعون عن أنفسهم يوم القيامة، وكلهم سيُجزون الجزاء الكامل حسب أعمالهم، ولا يُظلمون أدنى ظلم.

وآيات (الأنعام) خاصة بالمشركون الذين اتخذوا شركاء من دون الله تعالى من الطواغيت والأصنام والأهواء، حيث يبين سبحانه وتعالى أنهم يحلفون لله تعالى كذباً، وذلك عندما يؤيخهم قائلاً: ﴿... وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنُ شُرَكَائِكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [الأنعام]، فيحلفون بأنهم لم يكونوا مشركين! وربما يتصورون بأن الحلف الكاذب سيُنجيهم مما هم فيه من البلاء والعناء!

وأما آية (المجادلة) فتتحدث عن المنافقين المخادعين ويبين سبحانه أنهم عندما يحييهم الله تعالى، سيحلفون له كذباً كما كانوا يحلفون في الدنيا لأهل الإسلام.

ويبدو أن ختم الله تعالى على أفواه الكفار عموماً - لأن الله تعالى ذكرهم عامة في سورة (يس)، وفي سورة (فصلت) والتي سماهم فيها بـ(أعداء الله) - يكون بعد شروعهم بالحلف الكاذب وإنكار الحقائق الدامغة، يختم الله الحكيم على أفواههم التي تنطق بالكذب والزور، ويُنطق أعضاءهم لتتكلم بالحق وتُقر بالحقبة، ويبدو أنها تتكلم وتُقر بالأعمال التي مورست بواسطتها: النيات والأقوال والأفعال.

السادسة: فَرَارُ الْإِنْسَانِ يَوْمَئِذٍ مِنْ: أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَزَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ:

كما قال تعالى:

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْكَافِرُ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأُمِّيهِ وَأَبِيهِ ۖ وَصَلْبِجَتِهِ وَيَنِيهِ ۖ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۖ﴾ [عبس].

وفرار المرء وهروبه من هؤلاء الذين هم أقرب الناس وأحبهم إليه، وأكرمهم وأعزهم لديه، في ذلك اليوم الرهيب، يُعَلِّله سبحانه بقوله: ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾، أي فلا يَسَعُ الإنسان يومئذ أن يفكر بأحد سوى نفسه!

السابعة: تَمَنِّي الْمُجْرِمِ أَنْ يَجْعَلَ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَيْهِ فِدَاءً عَنْهُ: أَبْنَاءَهُ، وَزَوْجَتَهُ، وَأَخَاهُ، وَعَشِيرَتَهُ الَّتِي يَنْتَمِي إِلَيْهَا، وَكُلِّ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا:

كما قال سبحانه وتعالى: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ ۖ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۖ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۖ﴾ يُبْصَرُونَهُمْ يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بَنِيهِ ۖ وَصَلْبَتَهُ وَأَخِيهِ ۖ وَفَصِيلَتَهُ الَّتِي تُتَوِّبُ ۖ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۖ كَلَّا...﴾ [المعارج: ٨ - ١٤].

إِذْ يَصِفُ سبحانه يوم القيامة، بعد أن يذكر حدثين من أحداث الساعة، وهما:

صيرورة السماء مثل المعدن المذاب أو دُرْدِيّ الزيت، وصيرورة الجبال مثل الصُّوف المصبوغ بألوان متعدّدة، بأنه في ذلك اليوم - أي يوم القيامة - لا يسأل قريبٌ قَرِيبَهُ، وذلك بسبب انشغال كل إنسان بنفسه، وذلك لى الرغم من أن الناس في ذلك اليوم يَرَوْنَ أقاربهم ويشاهدونهم من قريب - أي إنّ عدم سؤال الأقارب بعضهم بعضاً، ليس بسبب عدم رؤيتهم لبعضهم البعض - ثم يقول سبحانه: بأن الشخص المجرم يودُّ وَيَتَمَنَّى لو

يجعل أبنائه وزوجته وأخاه وعشيرته، بل وكل من في الأرض، عَوْضاً وفداءً عن نفسه كي ينجو من عذاب ذلك اليوم، ولكن هيهات!

ويلاحظ أن ترتيب الأقارب الذين يَتَمَنَّى المُجْرِمُ لو يفتدي نَفْسَهُ بهم، عكس الترتيب الذي ذكر في الآيات (٣٤ إلى ٣٧) من (عبس) والتي تتحدث عن فرار المرء من أقاربه، نجاةً بنفسه وانشغالا بها عن غيره، والترتيبان المتعاكسان هما هكذا:

١ - الإفتداء: بالأبناء، والزوجة، والأخ، والعشيرة، وأهل الأرض كلهم.

٢ - الفرار: من الأخ، والأم، والأب، والزوجة، والأبناء. والحكمة في ذلك:

أن الإنسان الذي يفر من أقاربه يوم القيامة، لينجو بنفسه، يُرَتَّبُهم حسب درجة تعلُّقه بهم وقربهم منه، من الأدنى إلى الأعلى، حتى يكون أَقْرَبُهُمْ وأَحَبُّهُمْ إليه، آخر من يتخلَّى عنه ويتركه، إذن: يتخلَّى أولاً عن أخيه، ثم عن أمه، ثم عن أبيه، ثم عن زوجته، وأخيراً عن أبنائه!

ولكنَّ الإنسانَ المجرم الذي لا يَهْمُهُ إلَّا نَفْسُهُ في الدنيا والآخرة، ويُريدُ أن يتخلَّص من العذاب بأيِّ ثمن، فهو يقدِّم طمعاً في النجاة، أَقْرَبُهُمْ إليه وأَحَبُّهُمْ، فيبدأ بأبنائه أولاً، ثم زوجته، ثم أخيه، ثم عشيرته، وأخيراً أهل الأرض جميعاً!

وبهذا نختم الحديث عن المرحلة الثانية لليوم الآخر، وننتقل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة منه:

المبحث الرابع

المرحلة الثالثة: سوق الكفار إلى جهنم، وإيفاد المتقين إلى الجنة، واستقرارهم في الأماكن المعدة لهم، حسب مواقفهم وأعمالهم في الدنيا

يبدو لنا من آيات كتاب الله الحكيم، أنه بمجرد انتهاء المحاسبة، ووزن الأعمال، وتوزيع الكتب (الصحف وسجلات الأعمال) وتجلية حقيقة كل شخص، تبدأ عملية سوق الكفار والعصاة إلى جهنم، وإيفاد أهل الإيمان المتقين إلى الجنة.

والآن لتتأمل هذه الآيات لاستجلاء حقيقة هذه المرحلة الثالثة، وما يجري فيها من أحداث ويستجد فيها من أحوال:

١. ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَاءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٦٧﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِئْسَ مَوَٰئِذَ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٩﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ ۖ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٠﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا

الْأَرْضَ نَبَوْا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾ [الزمر].

٢. ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا ﴿٨٦﴾﴾ [مريم].

٣. ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثَا ﴿٨٧﴾ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَنتَظَرُ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عَيْنًا ﴿٨٨﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلَا ﴿٨٩﴾ وَلَئِنْ مَنَعُوكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿٩٠﴾ ثُمَّ نَسْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَا ﴿٩١﴾﴾ [مريم].

٤. ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿٩٢﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿٩٣﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٩٤﴾﴾ [الأنبياء].

٥. ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿٩٥﴾ إِذَا رَأَوْهُم مِّنْ مَّكَانٍ يَّبِيدُ سَمْعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا ﴿٩٦﴾ وَإِذَا أَلْفَوْا مَكَانًا ضَيِّقًا مَّقْرَرِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿٩٧﴾ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَجِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿٩٨﴾﴾ [الفرقان].

٦. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ﴿٩٩﴾ إِذَا أَلْفَوْا فِيهَا سَمْعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿١٠٠﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقَىٰ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿١٠١﴾ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿١٠٢﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠٣﴾ فَأَعْرِضُوا بِذُنُوبِهِمْ فَسَحَقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠٤﴾﴾ [الملك].

٧. ﴿...فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْعَذَابِ حَقًّا إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاثِبُونَ ﴿١٠٥﴾ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ﴿١٠٦﴾﴾

كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتُ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا آدَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَبَهُمْ
لِأُولَئِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَعَذِّبْهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ
وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَتْ أُولَئِهِمْ لِأُخْرَبَهُمْ فَمَا كَانَتْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن
فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٩﴾ [الأعراف].

٨. ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤١﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرَى مِنْ
تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ
هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَتُودُوا أَن يَتْلُوَنَّكُمْ الْجَنَّةُ أُورِشْتُمُوهَا بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٢﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا
حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ
عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ
﴿٤٥﴾ [الأعراف].

٩. ﴿وَبَرِّزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعِفَتُوا لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ
أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ
سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّجِيصٍ ﴿١١﴾ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا
فُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ وَعَذَابُكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي
عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ
مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلِ
إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧﴾ [إبراهيم].

١٠. ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَّهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّلٍ عَلَى
الْأَرَآئِكِ مُتَكِنُونَ ﴿٥٦﴾ هُمْ فِيهَا فَكَّهُةٌ وَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن
رَّبِّ رَجِيمٍ ﴿٥٨﴾ وَأَمْسَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِي
ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَإِنِ اعْبُدُونِي هَذَا
صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾
هَٰؤُلَاءِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ أَصَلُّوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
﴿٦٤﴾ [يس].

۱۱. ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ۝ (۳۰) وَأَزْلَفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُنْفِقِينَ غَيْرَ بِعِيدٍ ۝ (۳۱) هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۝ (۳۲) مَنْ خَسِيَ الرَّحْمَنَ الْغَنِيِّ بِالْعُيُوبِ ۝ (۳۳) أَدْخُلُوهَا يَسْكَرُونَ ۝ (۳۴) هُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝ (۳۵)﴾ [ق].

۱۲. ﴿كَلَّا ۚ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝ (۳۶) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝ (۳۷) وَجِئَاءَ يَوْمَيْهِمْ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَنْذِكُرُ الْإِنْسَانَ وَآنَّى لَهُ الذِّكْرَى ۝ (۳۸) يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۝ (۳۹) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدٌ ۝ (۴۰) وَلَا يُؤْتِقُ وِقَاةُهُ أَحَدٌ ۝ (۴۱) يَتَأَيَّنُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ (۴۲) أَرْجَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَُرْضِيَةً ۝ (۴۳) فَأَدْخِلْ فِي عِبَادِي ۝ (۴۴) وَأَدْخِلْ جَنَّتِي ۝ (۴۵)﴾ [الفجر].

وَسَرُدُ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَاتُ مِنْ أَحْدَاثٍ وَأَحْوَالِ الْمَرْحَلَةِ الثَّلَاثَةِ وَالْأَخِيرَةِ مِنْ مَرَاكِحِ الْيَوْمِ الْآخِرِ، وَنُلْخِصُهُ فِي الْمَطَالِبِ الْأَرْبَعَةِ عَشَرَ الْآتِيَةِ:

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net

انگریزی - عربی - گوردی

علي باپير / AliBapir

AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

پاکہ باندنی مہکتہ بی نہ میر

١ - إنتهاء الحساب وتوزيع سجلات الأعمال، هو بداية السوق إلى الجنة أو النار:

وهناك آيات كثيرة دالة على هذه الحقيقة، منها الآيات (٦٩ إلى ٧٥) من (الزمر).

ويدل قوله تعالى: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَاءَتِ
بِالتَّبِيعِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الزمر]، على أن
الفصل في الحكم بين العباد، يتم بحضور الأنبياء عليهم السلام وبحضور
الملائكة الشاهدين على أعمال الناس، والمسجلين لها بدقة.

ويحضر كل نبي فضل القضاء والحكم في أمته وأتباعه، كما قال
تعالى:

(١) ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا
﴿٤١﴾ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرُّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا
يَكْنُومُونَ اللَّهُ حَاشَا ﴿٤٢﴾﴾ [النساء].

(٢) ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى
هَؤُلَاءِ...﴾ [النحل: ٨٩].

والخطاب في كل من آيتي (النساء) و(النحل) مع نبي الله الخاتم ﷺ،
فالمقصود بال(شاهد) الذي يؤتى به من كل أمة، ويبعث فيها ليشهد عليها

شاهد من نفسها، إنما هو نبيها الذي بعث إليها وبلغها رسالات الله تعالى، وقد صرحت بهذه الحقيقة الآية (٤٧) من (يونس): ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (٤٧).

وأما الدليل على أن الشهداء الذين يشهدون على العباد، هم الملائكة الكرام، فهو أن الله تعالى وكل الملائكة بمراقبة أعمال العباد وضبطها وتسجيلها، كما هو واضح وفصلنا فيه القول في الفصل الثالث من هذا الباب، - أي الكتاب الرابع - ومن الجلي أن الشاهد الذي يشهد على العبد، يجب أن يكون قد اطلع على أعماله وأحواله وشاهد وراه، لأن من لم يشهد ولم ير، لا ينطبق عليه مفهوم كلمة (شاهد):

كما قال تعالى: ﴿وَالنَّمَاءَ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ (١) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾ [البروج].

إذ ذكر سبحانه بعد اليوم الموعود الذي هو يوم القيامة، الملائكة الذين يؤدون فيه شهادة الحق على العباد، وكل من يشهد عليه في ذلك اليوم.

وتسمية كل من الأنبياء والملائكة شهداء، لا تدل على أن شهادتهم واحدة أو متماثلة، بل الأنبياء يشهدون على أممهم بأنهم قد بلغوهم رسالات الله ويأمرهم وأنذروهم، وأما شهادة الملائكة، فتمثل في شهادتهم على كل شخص بعينه: بأنه عمل كذا وكذا^(١).

والدليل على أن السوق إلى الجنة أو النار، يبدأ بمجرد انتهاء الحساب وتحديد مصائر العباد، هو أن الله تعالى بعد أن قال: ﴿... وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالشَّاهِدِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا

(١) ذكرنا سابقاً أن مفهوم (العمل) في كتاب الله يشمل نيات القلب وعزماته، وأقوال اللسان وأفعال الجوارح.

يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾ ﴿الزمر﴾،
 قال: ﴿...وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ
 أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ
 وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى
 الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾﴾.

□ □ □ □ □ □

MediaAmeerOffice

علي بابير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

له نوره كؤمه لايه تيبه كان له كه لتاتين
 Stay in touch on social media
 نحن معكم غير مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net
 عربي • English

علي بابير / AliBapir

AliBapir

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

راكه ياندني مهكته بي نه مير

٢ - كيفية سوق العباد إلى الجنة أو النار عموماً، هي سوقهم مجموعات مجموعات:

وتدل على هذه الحقيقة آيات بينات، منها:

١. ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ إِذَا جَاءُوهَا فَتُحِتْ أَبْوَابُهَا ۖ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَوْسَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾...﴾ [الزمر].

٢. ﴿اخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ...﴾ [الصافات: ٢٢].

٣. ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾ [النبا].

٤. ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ...﴾ [الإسراء].

٥. ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيَتْلُو أَلِفٌ مِّائَةٌ ﴿٩٨﴾ وَاتَّبَعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتْلُو أَلِفٌ مِّائَةٌ ﴿٩٩﴾﴾ [هود].

وما يتحصّل من مجموع هذه الآيات وأمثالها، هو:

أن العباد سُساقون إلى الدارين الخالدين الأبديتين (جهنم والجنة) بعد تصنيفهم، حسب أديانهم ومناهجهم التي دانوا بها وانتهجوها في حياتهم الدنيا، وحسب أعمالهم التي عملوها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: سَيُخْشَرُ كل إنسان مع من اتَّخَذَهُ إماماً وقائداً له، في حق أو باطل، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ﴾ والمقصود بالإمام هنا هو: كل متبوع في طريق الهدى أو الضلال، بدليل أن الله تعالى قال بعد ذلك:

﴿فَمَنْ أَوْفَىٰ بِوَعْدِهِ يَمِينِهِ ۖ فَآتَيْنَاكَ يَقْرُءُونَ ۖ كَتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۖ وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۖ﴾ [الإسراء].

وهذا أمرٌ جديرٌ بالتأمل الطويل، إذ كم من مُسلمٍ يعتبر نفسه من أمة (محمّد) ﷺ، ولكن سلّم زمام أموره لرئيس كافر أو قائد ظالم، أو انخرط في سلك حزبٍ أو تنظيم لا ديني (علماني) لا يُقرُّ بحاكمية دين الله الحق وشريعته العادلة!

ولهذا نبّهنا نبيُّ الله الخاتم ورسوله الأعظم (محمّد) ﷺ بهذا الصدد، إذ قال: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِرَقْمٍ: (١٢٠٣٢)، وَالْبُخَارِيُّ بِرَقْمٍ: (٥٨١٩)، وَمُسْلِمٌ بِرَقْمٍ: (٦٨٨٨)، وَأَبُو دَاوُدَ بِرَقْمٍ: (٥١٢٧)، وَالتِّرْمِذِيُّ بِرَقْمٍ: ((٢٣٨٥)).

وقال: «الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ» (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِرَقْمٍ: (٨٣٩٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد، وَحَسَنُهُ الْأَلْبَانِيُّ).

وبناءً عليه نقول:

من أراد أن يُخْشَرَ يوم القيامة مع رسول الله ﷺ وتحت ظلِّ لوائه الرَّفِيعِ، فَلْيَتَّبِعْ في هذه الحياة الأرضية القصيرة، الصراط المستقيم الذي سار عليه ﷺ، كما قال تعالى:

□ □ □ □ □ □

(١) ومن الجليّ أن تأييد الإسلام لأصل اليهودية والنصرانية، كشرعتين ربّانيتين قبل تحريفهما، وكذلك التقاء بعض أحكام وجوانب الإسلام مع بعض ما في الأديان البشرية من الحق، لا يُغيّر من حقيقتها الكفرية شيئاً، إذ غير الإسلام كفر وضلال وباطل عموماً، بغض النظر عن بعض الحق الذي خلطَ به كثيرٌ من الباطل، وقد سبق دينُ الله الحق، كلّ الأديان والمناهج البشرية، في كلّ ما هو فيها من حق وصواب، بأفضل وجه.

٣ - كيفية سوق الكفار المتكبرين إلى جهنم، تختلف عن كيفية سوق المتقين الطيبين إلى الجنة

كما يبيّن الآيتان (٨٥، ٨٦) من (مريم):

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۝٨٥﴾ وَسَوْفَ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِدًا ﴿٨٦﴾

و(وفد) جمع (وافد) ويجمع على (وفود)^(١) أيضاً، وهذا اسمٌ لجماعة راكبين يقدّون على الملوك، فيرحّب بهم ويكرّمون. وأما (وزد) فهو اسمٌ لجماعة عطاشٍ يستقون الماء، أو تشبیه لهم بماشية ودوابّ تردّ الماء!^(٢)

إذن: فالمتقون يُسَفَّرُون للجنة، على هيئة وفودٍ مُكرّمين، ولكن المجرمين يساقون إلى النار، وكأنهم مواشٍ ودوابّ ظامئة تردّ الماء!

(١) مختار الصحاح، ص٦٢٦، لفظ: و ف د.

(٢) مختار الصحاح، ص٦١٤، لفظ: و ر د. (الوزد والوزاد: الذين يردون الماء).

٤ - أهل الإيمان المتّقون يُرَحَّبُ بهم الملائكةُ،
ويستقبلونهم بحفاوة عند ورودهم الجنة،
ولكن أهل الكفر المجرمين، يتعرّضون للإهانة والتوبيخ،
من قبل الملائكة عند ورودهم النار:

وهذا جليّ في آيات بيّنات من كتاب الله المبين، منها:

١. ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَوَٰى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾﴾ [الزمر].
٢. ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾﴾ [الزمر].
٣. ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٥١﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَةً وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٥٢﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٥٣﴾﴾ [الأنبياء].

وتوبيخ خزنة جهنم - أي الملائكة المشرفين عليها - للكفار المتكبرين،

بَيْنَ فِي قَوْلِهِمْ: ﴿... أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ لَأَن قَصْدَهُمْ مِنْ تَوْجِيهِ هَذَيْنِ السَّوَالَيْنِ، هُوَ مَجَرَّدُ التَّوْبِيخِ وَالتَّيَكِيتِ.

وَكَذَلِكَ إِهَانَتُهُمْ لَهُمْ جَلِيَّةٌ، فِي قَوْلِهِمْ لَهُمْ: ﴿... ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾.

وَأَمَّا مَوْقِفُ الْمَلَائِكَةِ الْخَزَنَةِ - أَيْ خَزَنَةِ الْجَنَّةِ - تَجَاهَ أَهْلِ الْإِيمَانِ الطَّيِّبِينَ، فَهُوَ:

١ - الْإِسْتِقْبَالُ الْحَارِّ وَالتَّرْحِيبُ وَالتَّبَشِيرُ: كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿... وَنَلَقْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةَ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾.

٢ - وَالسَّلَامُ عَلَيْهِمْ: كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿... سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾.

٣ - وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ: كَمَا هُوَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿... طِبَّتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾.

وَيَفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿... فِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿... طِبَّتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾، أَنَّ التَّكَبُّرَ هُوَ أَسْوَأُ خَضَلَةٍ فِي أَهْلِ الْكُفْرِ، وَقَدْ عَرَّفَ النَّبِيُّ ﷺ (الْكِبْرُ) بِقَوْلِهِ: «الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ» (رَوَاهُ سُلَيْمٌ بِرَقْمٍ: (٢٧٥)، وَالتِّرْمِذِيُّ بِرَقْمٍ: (١٩٩٩)، وَبَطْرُ الْحَقِّ أَيْ رَدُّهُ وَرَفْضُهُ، وَغَمْطُ النَّاسِ أَيْ احْتِقَارُهُمْ، وَأَنَّ الطَّيِّبَ وَالطَّهَارَةَ وَزَكَاءَ النَّفْسِ، هُوَ أَفْضَلُ صِفَاتِ أَهْلِ الْإِيمَانِ، وَإِنَّمَا يَطِيبُ الْإِنْسَانُ وَيَطْهَرُ، وَتَتَرَكَّى نَفْسُهُ بِالْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى.

هَذَا وَيَدُلُّ قَوْلُهُ تَعَالَى بِالنِّسْبَةِ لِمَجِيءِ زَمَرِ الْكُفَّارِ: ﴿... حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ تَفْتَحُ بِوُجُوهِهِمْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ فَجَاءَةً وَفُورَ وَصُولِهِمْ إِلَيْهَا، وَهَذَا أَخَوْفٌ لَهُمْ وَأَرْهَبُ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَجِيءِ الْمُتَّقِينَ إِلَى الْجَنَّةِ،

فیدلُ قولہ تعالیٰ: ﴿... حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابَهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾، علیٰ انہم تفتح لہم أبوابہا، قبل وصولہم إلیہا، وفي هذا زیادة تکریم لہم.

MediaAmeerOffice

AliBapirw / علی بابیر

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

لہ توجہ کومہلایہ نیپہ کان لہ کہہ لٹانین

Stay in touch on social media

نحن معکم غیر مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net

انگریزی - عربی - کیردوری

راکھ بانڈنی مہکتہ بی نہ میر

علي بابير / AliBapir

AliBapir

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

٥ - جَهَنَّمُ مُغْتَازَةٌ مِنَ الْكُفَّارِ، وَتَحَرَّقُ عَلَيْهِمْ غَضَبًا، وَالْجَنَّةُ تُقَرَّبُ لِلْمُتَّقِينَ لِيَفْرَحُوا بِرُؤْيَيْهَا:

كما قال تعالى:

١. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيَسَّ الْمَصِيرُ ﴿٦﴾ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾﴾ [الملك .
٢. ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ﴿١﴾ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿٢﴾ إِذَا رَأَوْهُم مِّنْ مَّكَانٍ يَبْعِدُ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿٣﴾﴾ [الفرقان].
٣. ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ ﴿٢٠﴾﴾ [ق].
٤. ﴿وَأَزَلَّتِ الْجَنَّةُ لِلْمُنْفِقِينَ غَيْرَ يَبْعِدُ ﴿٢١﴾﴾ [ق].
٥. ﴿وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿٢٢﴾﴾ [التكوير].

والآيات المباركة بَيِّنَةُ الدلالة على أن جهنم غاضبة أشد الغضب على الكفار، وتنتظرهم بفارغ الصبر، كي تؤدي بحقهم وظيفتها الموكولة إليها! وأما المتقون، فالجنة تنتظرهم، وقد قُرِبَتْ إليهم وهيئت وزُيِّنَتْ لهم بأتم وجه.

٦ - يُسَلِّمُ تَبَارَكَ اللَّهُ وَتَعَالَى عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَهْنُؤُهُمْ،
وَأَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَكَلِّمُهُمْ،
بَلْ يَزَجِرُهُمْ أَشَدَّ الزَّجْرِ عَنِ الْكَلَامِ مَعَهُ

كما هو واضح في هذه الآيات:

١. ﴿... هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ٤٣﴾ نَجِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾ [الأحزاب].

٢. ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَّهُونَ ٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّلٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِّفُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَنَكَّهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾ [يس].

٣. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾﴾ [آل عمران].

٤. ﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٦١﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٦٢﴾﴾ [المؤمنون].

ووجود بعض الآيات التي يُفيدُ ظاهرُها أنَّ الله تعالى يكلِّم الكفار ويخاطبهم، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا يَوْمَ الْيَوْمِ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩١﴾﴾ * آل

أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَىءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦﴾ وَأَنْ
 أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿١٧﴾ [يس]، لا يتنافى مع ما ذكرنا، وذلك لأنه
 إما أن المقصود بمثل هذه الآيات هو مخاطبة الملائكة للكفار، أو أن ذلك
 النوع من الكلام والذي هو توبيخ وزجر وإهانة، خارج عن مفهوم الكلام
 الذي يراد به إكرام الله تعالى لعباده وملاطفته معهم.

□ □ □ □ □ □

The banner is a promotional graphic for AliBapir. It features a central portrait of a man with a beard and a turban. Surrounding the portrait are various social media and website links. At the top left, there is a Facebook icon and the text 'MediaAmeerOffice'. To the right of the portrait, there is a Facebook icon and the text 'علي بابير / AliBapir'. Below the portrait, there is a Twitter icon and the text 'علي بابير / AliBapirw'. To the right of the portrait, there is a YouTube icon and the text 'AliBapir'. Below the portrait, there is an Instagram icon and the text 'علي بابير / AliBapir'. At the bottom left, there is a QR code and the text 'AliBapir'. To the right of the QR code, there is a QR code and the text 'www.alibapir.net'. At the bottom right, there is a QR code and the text 'علي بابير / AliBapir'. The banner also includes a central text box with the following text: 'له نوره كؤمه لانيه تيه كان له كه لنانين', 'AliBapir (www.alibapir.net) social media', 'نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي', 'www.alibapir.net', 'English', 'عربي', 'گوردي', and 'راكه ياندني مهكتي بهي نه مير'.

٧ - كُفَّارِ الْجَنِّ (الشَّيَاطِينِ) وَكُفَّارِ الْإِنْسِ يُحْشَرُونَ مَعاً إِلَى جَهَنَّمَ

وتدل على هذه الحقيقة أكثر من آية، منها:

١. ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا ۖ﴾
[مريم].

٢. ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَيْنَاهُمْ لِأُولِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَفَعَلْنَاهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ۝﴾ [الأعراف].

٣. ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَلْمَعُشَرُ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝﴾ [الأنعام].

وهذه الآيات جليّة الدلالة على أن الله تعالى سيأمر بحشر وسوق الكفار جميعهم، إنسيهم وجنهم معاً إلى النار، وأهل الإيمان من الفريقين، فلم يُصرّح كتاب الله هل أنهم سيؤفدون إلى الجنة أيضاً معاً، أم لا؟ ولكن دخول الجنّ المؤمنين الجنة مثل مؤمني الإنس، ممّا لا شك فيه كما ذكرناه سابقاً في الفصل الثالث من هذا الباب - أي الكتاب الرابع - عند الحديث عن الجنّ، وبيّناه بأدلته، فلا داعي للإعادة هنا، وأوضح دليل عليه

هو سورة: (الرحمن) المباركة التي يُعَدُّ فيها رب العالمين على الثقلين (الجن والإنس) نعمه الدنيوية والأخروية، ويكرّر قوله المبارك الذي هو سؤال توبيخٍ أو تقريرٍ: ﴿فَإَيُّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (١٣)، إحدى وثلاثين (٣١) مرّة، وطالما أن الخطاب في السورة كلّها موجّه للفريقين كليهما، ثم يذكّرهم فيها المولى الحكيم تبارك وتعالى بالنعم الدنيوية والأخروية، إذن: فالجن مُشاركون للإنس في كل من نِعَم الدنيا والآخرة، وكذلك عقابهما وعذابهما.

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

له نوره كؤمه لايه تبيه كان له كه لتانين
Stay in touch on social media
نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net
انگريزي - عربي - گورڙي

پاڪه ياندني مهڪته بي نه مير

علي باپير / AliBapir

AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

٨ - دَخَلَ الْكَفَّارُ جَهَنَّمَ بِالترتيب، وحسب سوء صنيعهم وشدة كفرهم، الأخبث فالخبث

وهذا ما بيّنته بعضُ الآياتِ البينات، منها:

١. ﴿ثُمَّ لَنَزَعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عَيْنًا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلًا ﴿٧٠﴾﴾ [مريم].
٢. ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿١٨﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾﴾ [الأحقاف].
٣. ﴿يَمْعَشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ مَا يَنْبَغُ وَيُذَرُّونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٢٥﴾ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿٢٦﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٢٧﴾﴾ [الأنعام].

والملاحظُ أن الله تعالى استعمل كلمة (درجات) للكفار الجهنميين في كل من آية (الأحقاف) وآية (الأنعام) وسبب هذا:

إما أن كلمة (درجات) ليست خاصة بالأمور الزفيعة الممدوحة، وإن جرى العرف باستعمالها في الخير فحسب، وإما أن المقصود بها التهكم بالحالة التعيسة التي يقع فيها الكفار، كما قال تعالى في مكان آخر: ﴿إِنَّ سَجَرَتَ الرَّقْمِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْإِثْمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَغَلِي الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾﴾ [الدخان].

٩ - كل الخلق سِيرِدُونَ جَهَنَّمَ، ثم يَنْجُو المتقون، ويُسْقَطُ فيها الكفار الظالمون

وهذا مصرّح به في قوله تعالى:

﴿وَلَنْ يَنْفَعَكَ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۖ ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا
وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۖ﴾ [مريم].

ولَيَـَ المقصود بالورود المذكور في الآية الكريمة، هو الدخول كما قال بعض أهل التفسير، لأن دخول جهنم لا سلامة فيه! بل المقصود به الإقتراب منها والإشراف والعبور عليها من على (الصُّراط)، وهو الجسرُ المضروب على متن جهنم، كما بيّنته الأحاديث النبوية الشريفة، ومنها الحديث الطويل الذي جاء به البخاري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في صحيحه، تحت عنوان: (باب الصراط جسر جهنم) (صحيح البخاري برقم: ٦٥٧٣) وقد استعملت كلمة الورود في القرآن بصيغة (وَرَدَ) و(وَارِدُهُمْ) بمعنى الإشراف على الماء والإقتراب منه، كما قال تعالى:

أ - ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّكَاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۖ﴾ [القصص].

ب - ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ...﴾ [يوسف].

أما آية (القصص) فوردت في سياق يتحدث عن (موسى) ﷺ وفراره من (مصر) بعد قتله الرجل القبطي، إلى (مدين) وذهابه إلى حيث أناسٌ مجتمعون على ماء يسقون منه مواشيهم، ويبدو أن الماء كان في بئر فيحتاج إلى إخراجهِ بالدُّلو، ولهذا عجزت الفتاتان عن مُزاحمة الرجال عليها، ودفعت الشهامة والغيرة (موسى) الفتى الغيور، لنجدتهما وسقى لهما، إذن: قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ﴾ يقصد به الإشراف على الماء والإقتراب منه، وليس دخوله!

وأما آية (يوسف) فواضحة الدلالة على ما نقول، وذلك لأنَّ إذلاء الدُّلو لإخراج الماء، لا يكون إلَّا إذا كان الماء في مكان عميق كثير ونحوها، وقد أخرج الرجلُ المُرسَلُ لاستقاء الماء من تلك البئر بالدُّلو الذي دَلَّاه فيها، (يوسف) ﷺ.

The banner is a horizontal strip with a light beige background. In the center is a circular portrait of a man with a beard and a white turban. Above the portrait, there is text in Urdu: "له توره كومه لايه تيه كان له كه لاناين" and "Stay in touch on social media". Below the portrait, the website "www.alibapir.net" is listed, followed by "عربي - Urdu - English". The banner is flanked by various social media and digital links. On the left, there are links for "MediaAmeerOffice" (Facebook), "AliBapirw / علی بابیر" (Twitter), "archive.org/details/@alibapir" (PDF icon), and "AliBapir" (Google Play and App Store icons). On the right, there are links for "AliBapir" (Facebook), "AliBapir" (YouTube), "AliBapir / علی بابیر" (Instagram), and "AliBapir / علی بابیر" (Telegram, WhatsApp, and Phone icons). At the bottom, there are three QR codes. The text "راكه ياندني مهكته بي نه مير" is written at the very bottom.

١٠ - يَشْرَعُ الْكُفَّارُ بَعْدَ دُخُولِهِمُ النَّارَ، بِالتَّلَاعُنِ فِيهِمَا بَيْنَهُمْ، وَيَتَّبِرُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ:

وتدل على هذا مجموعة آيات مباركات، منها:

١. ﴿...فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ النَّصِيبُ مِنَ الْعَذَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَنِنَا مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاثِبُونَ ﴿٣٧﴾ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَمَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا آدَارْكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَيْنَهُمْ لِأُولٰٓئِهِمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَفَاتِنَهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلٰكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾﴾ [الأعراف].
٢. ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿٣٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كَرِهْنَا فَنَتَّبِعَهُم مِّنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿٤٠﴾﴾ [البقرة].
٣. ﴿هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٤١﴾﴾ ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٢﴾﴾ ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٤٣﴾﴾ ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٤٤﴾﴾ ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ ﴿٤٥﴾﴾ ﴿بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾﴾ ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٧﴾﴾ ﴿قَالُوا إِنَّا كُنْتُمْ نَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٤٨﴾﴾ ﴿قَالُوا بَلْ لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾﴾ ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطٰنٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِينَ ﴿٥٠﴾﴾ ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذٰلِقُونَ ﴿٥١﴾﴾ ﴿فَأَعْوَيْنٰكُمْ إِنَّا كُنَّا عَلٰوَيْنَ ﴿٥٢﴾﴾ ﴿فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٥٣﴾﴾ ﴿إِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٥٤﴾﴾ [الصافات].

وقد تحدثنا في الكتاب السادس عن موضوع ملاسنة وملاعنة الأتباع والمتبوعين من أهل الكفر بعضهم مع بعض، وتبرؤ بعضهم من بعض، ثم تسوية الله تعالى بينهم في العذاب والعقاب، من حيث مضاعفته لكلا الطرفين - كل بقدره -، ولذا نكتفي هنا بتلخيص دلالة هذه الآيات فيما نحن بصدده، في البنود العشرة الآتية:

أولاً: شهادة الجميع على أنفسهم في نهاية المطاف، وإقرارهم بكفرهم في الدنيا.

ثانياً: لَعْنُ بعضهم بعضاً، السابقين واللاحقين، والأتباع والمتبوعين.

ثالثاً: طَلَبُ الأتباع المخدوعين أو المأجورين من رب العالمين، أن يضاعف العذاب لرؤسائهم المستكبرين، بحجة أنهم أضلّوهم.

رابعاً: إعلان الله الحكيم أن الكل (الأتباع والمتبوعين) سَيُضَاعَفُ لهم العذاب.

خامساً: شماتة الرؤساء بأتباعهم وحواشيهم ومقلّديهم، بسبب تسوية الله تعالى إياهم بهم، في العذاب المضاعف.

سادساً: تبرؤ المتبوعين من الأتباع المخدوعين، أو المأجورين وانقطاع الصلات بينهم.

سابعاً: تمنّي الأتباع أن تكون لهم كَرَّةٌ أخرى، فيُصْبِحُوا متبوعين ورؤساء لسادتهم وكبرائهم المتبرّئين منهم كي يثأروا لأنفسهم، ممّا ألحقوه بهم من الحسرة والفضيحة.

ثامناً: إنتقاد المرؤوسين رؤساءهم، بأنهم هم السبب في وقوعهم في حالتهم التعيسة.

تاسعاً: ردّ الرؤساء عليهم بأنهم لم يكونوا مُسَيِّطِرِينَ عليهم - أي على إرادتهم وقلوبهم الذي هو مصدر القرار والتصميم - بل هم كانوا راغبين في الطغيان والتجاوز، وإلا لما كان في مقدورهم إكراههم على ما لا يُريدونه!

عاشراً: إعلان الله تعالى بأن جميعهم (الرؤساء والمرؤوسين) مشتركون في العذاب، وتَسْمِيَّتُهُ إِيَّاهُمْ كُلَّهُم بالمجرمين!

١١ - طلب الضعفاء المخدوعين والمأجورين والتماسهم
من أسيادهم المستكبرين، أن يُسْعِفُوهم حتى ولو بشيء
يسير، كتخفيف بعض العذاب،
وتلقي ردّ باردٍ مؤيسٍ مَوْجِعٍ:

كما هو واضح في هذين المشهدين، من الحوار بين الضعفاء
والمستكبرين:

١. ﴿وَإِذْ يَتَحَاوَنَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ
تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَنُونَ عَلَيْنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ۖ قَالَ الَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّكَ اللَّهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۖ﴾ [غافر .

٢. ﴿وَبَرِّزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ
أَنْتُمْ مُعْتَنُونَ عَلَيْنَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ
سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُنَا أَمْ صَبْرُنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ ۖ﴾ [إبراهيم .

كما نرى: يقدم الأتباع المخدوعون والمأجورون، طلبهم والتماسهم
لأسيادهم المستكبرين في آيتي (غافر) و(إبراهيم) كليهما بصيغة واحدة
تقريباً، إذ يُذكرون المستكبرين: بأنهم كانوا لهم أتباعاً في الدنيا: ﴿إِنَّا كُنَّا
لَكُمْ تَبَعًا﴾، وبعد هذا التذكير الذي هو بمثابة مقدمة وتمهيد لتقديم
التماسهم، يُفَصِّحون بما يريدون منهم، وهو: أن يَدْفَعُوا عنهم ولو شيئاً
قليلاً من عذاب الله العزيز الحكيم، الذي وقعوا فيه من جرّاء أتباعهم لهم،

وسَيَرِهِمْ فِي رِكَابِهِمْ وَاتِّمَارِهِمْ بِأَمْرِهِمْ: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾، ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ﴾، ولكن لننظر كيف يُجِيبُ الْأَسْيَادُ الْمُسْتَكْبِرُونَ، على هذا الطلب والإلتماس الذي ملأه الذل والخنوع والهوان!

وسنُدرج جواب المستكبرين على التماس أتباعهم الدليل زيادة في الإيضاح في البنود الأربعة الآتية:

(١) نحن كلنا سواء في العذاب، إذ كلنا في جهنم: ﴿إِنَّا كُلٌّ فِيهَا﴾، أي: قد مضى عهد التابع والمتبوع، فهنا كلنا سواء ولا امتياز لأحد على آخر، إذا فلا تتوقعوا منا شيئا.

(٢) إن الله قد أبرم حكمه وأمضى قضاءه بين خلقه، ولا أحد يملك حق الاعتراض والإستئناف، بلة النقص، وذلك لأن حكم الله العدل المبني على الحق المطلق، والعدل التام، والعلم الشامل، والحكمة البالغة، والحجة الدامغة، لا مجال للأخذ والرد حياله: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَّمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾.

(٣) لو أننا كنا في الدنيا على صراط الله المستقيم، ومهتدين بهداه التام لهديناكم معنا: ﴿لَوْ هَدَيْنَا اللَّهُ لَهْدَيْنَكُمُ﴾، وربما يقصد المستكبرون بهذا الكلام، الإحتجاج بالقدر الذي طالما احتج به إبليس والمشركون، كما قال إبليس: ﴿قَالَ فِيمَا أُغْوِيَنِي...﴾ [الأعراف]، وقال المشركون: ﴿...لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا...﴾ [الأنعام]، ولكن قد ذهب أو أن تلك المماحكات الباطلة التي لا يلجأ إليها إلا الفاشلون في امتحان الله الحكيم!

(٤) يستوي من حيث عدم النفع، كلا الحالين: التضرع والشكوى، أو الصبر والتجلد: ﴿...سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ﴾ والمحيص هو المهرب والمفر^(١)، ويبدو من قول

(١) مختار الصحاح، ص ١٥٧، لفظ: ح ي ص.

المستكبرين الذين سبقوا الضعفاء إلى النار، أنهم جَرَّبُوا الحالين
كِلَيْهِمَا، فَلَمْ يُجْدِيَانِهِمْ شَيْئاً، فَاتَّحَفُوا أَتْبَاعَهُمُ الْمَخْدُوعِينَ وَالْمَاجُورِينَ
بِحَصِيلَةِ تَجَرُّبَتِهِمُ الْمَرَّةَ مَعَ عَذَابِ جَهَنَّمَ!

وهكذا يتلقَّى الضَّعَفَاءُ الْمُلتَمِسُونَ رَدّاً بارداً مُوَسَّساً مُوجِعاً من كِبَرَائِهِمْ
وسَادَتِهِمُ الَّذِينَ انْخَدَعُوا بِهِمْ فِي الدُّنْيَا، وَيَبْدُو أَنَّ الْأَتْبَاعَ بَعْدَ تَلَقُّي هَذَا
الْجَوَابِ السَّلْبِيِّ، وَيَأْسُهُمْ مِنْ نَفْعِ الْمُتَبَوِّعِينَ لَهُمْ، يَطْلُبُونَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ
يُضَاعِفَ لَهُمُ الْعَذَابَ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿يَوْمَ ثَقُلَتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿٣٧﴾
وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴿٣٨﴾ رَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ
الْعَذَابِ وَالْعَنَتُمْ لَعْنَا كَبِيرَا ﴿٣٩﴾﴾ [الأحزاب].

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

له نذره كؤملايه تيه كان له كه نلتانين
Stray in tour (yan) due for read la
نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net
انجليزي - عربي - Urdu

راڳه ياندني مه ڪتبه بي نه مير

علي باپير / AliBapir

AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

١٢ - تبرؤ إبليس من أتباعه، وإعلانه عدة حقائق مرّة لهم وتوبيخه إياهم:

كما في الآية (٢٢) من (إبراهيم) والتي أدرجناها سابقاً، وسُئِرتُ ما تَشْتَمِلُ عليه من: اعتراف إبليس على نفسه، وتأنّيه وتوبيخه لأتباعه، وتبرؤه منهم، وتأسيسه لهم، وشماتته بهم، في البنود الثمانية الآتية:

(١) الشيطان يُقرُّ بالحقيقة ويُذلي باعترافاته، بعد أن لم يبق أيّ مجال أمام أتباعه لتدارك الأمر:

كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ...﴾ [إبراهيم]، إذاً: لا يتحدّث اللّعين بتلك الحقائق المرّة، ولا يبوح بها لحزبه الهالك، إلا في القيامة، وحين لا يَبْقَى أيّ مجال!

(٢) وأول حقيقة يُقرُّ بها الشيطان، هي: أن وعد الله كان حقاً، عندما وعدكم بالبعث والنشور والحساب والجزاء:

﴿...إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدُكُمْ فَآخَلَفْتُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

(٣) والحقيقة الثانية، هي: أن وعده إياهم، كان وعداً كاذباً وخلفاً للحق:

﴿...وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ﴾.

٤) وثالث الحقائق التي يُقرُّ بها إبليسُ اللعينُ، هي: أنه لم يكن له أي دورٍ في إغوائهم سوى الوسوسة والتزيين:

﴿...وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

٥) وبعد الإدلاء بهذه الإقرارات الثلاثة، يُوبِّخُ اللعينُ أتباعه المخدوعين به، وينهاهم عن لؤمهم إياه، ويأمرهم بلؤم أنفسهم:

﴿...فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

٦) وبعد التوبيخ ينتقل اللعين إلى التئيس، كي يتضاعف الهمُّ والغمُّ في قلوب أتباعه، وذلك ببيانه حقيقة: أنه ليس في وسعه فعل شيء لهم، كما أنه ليس بإمكانهم فعل شيء له:

﴿...مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(١).

وقال تعالى في عدم إغناء أحد عن غيره يوم القيامة: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الأنفطار].

٧) ثم ينتقل إبليس إلى إعلان البراءة من حزبه الخاسر:

﴿...إِنْ كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ﴾.

(١) يقال: صَرَخَ يَصْرِخُ صَرْخًا وَصَرَخًا، إذا استغاث، فهو صارخٌ وصريخٌ، أي مُسْتَعِيثٌ طالبٌ للنصرة والمعونة، وذلك مُصْرِخٌ أي مُغِيثٌ، واستصرخته فأصرخني، أي استعَّثت به فأغاثني، فهو صريخٌ ومُصْرِخٌ أي مُغِيثٌ، والصراخ هو الصياح الشديد عند الفرع والمصيبة: (صفوة البيان لمعاني القرآن)، ص ٣٣٠، للشيخ حسين محمد مخلوف.

أي: إني أستنكر أشد الاستنكار: جعلكم إياي شريكاً لله تعالى، بعبادتكم لي، والتي تمثلت في طاعتكم لي، وهذا كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [يس].

٨) وأخيراً يَخْتِمُ إبليسُ خطابه مع حزبه الهالك بشماته^(١) بهم وتشقيهم منهم:

﴿... إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

وكان اللعين يقول في نفسه: لولا أنكم اتبعتُموني بمجرد وسوستي لكم، ولولا أنكم كثرتُم سواد حزبي، لما وصلتُ إلى هذا الدرك الذي أنا فيه!

(١) الشماتة هي إظهار الفرح بسبب ما يُصيب عدوك من بليّة، من: (شِمَتَ يَشْمَتُ شِمَاتًا وَشِمَاتَةً)، مختار الصحاح، ص ٣٠٨، لفظ: ش م ت.

١٣ - أهل الإيمان والتقوى يخدمون الله تعالى
على هدايته لهم، ويظهر الله قلوبهم من الأحقاد تجاه
بعضهم البعض، وتستمر أخوتهم، وتزداد المودة بينهم

كما تدل عليه هذه الآيات البينات:

١. ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤٥﴾﴾ [الأعراف .
٢. ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُكَ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٥﴾﴾ [الزمر].
٣. ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٧٧﴾﴾ [الزخرف].
٤. ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ أَتَخْلَوْهَا إِسْلَامٍ ءَامِنِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَدِّينَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾﴾ [الحجر].

وَنُلَخِّصُ مَا تَدَلُّ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَاتُ مِنْ شُؤْنِ وَأَحْوَالِ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى، بَعْدَ سَوْقِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَاسْتِقْرَارِهِمْ فِيهَا فِي الْبُنُودِ السَّبْعَةِ الْآتِيَةِ:

أولاً: حَمْدُهُمْ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى هِدَايَتِهِ وَتَوْفِيقِهِ لَهُمْ لِسُلُوكِ صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ وَالْقِيَامِ بِطَاعَتِهِ، وَالَّذِي أَوْرَثَهُمْ بِفَضْلِ اللَّهِ دُخُولَ الْجَنَّةِ، وَتَأْكِيدَهُمْ عَلَى أَنَّ رِسْلَ اللَّهِ الْكَرَامَ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ، قَدْ جَاؤَهُمْ فِي الدُّنْيَا بِالْحَقِّ: كَمَا فِي الْآيَةِ (٤٣) مِنْ (الْأَعْرَافِ).

ثانياً: حَمْدُهُمْ لِلَّهِ تَعَالَى وَثَنًاؤُهُمْ عَلَيْهِ، عَلَى صِدْقِ وَعْدِهِ مَعَهُمْ وَإِيرَاثِهِ الْجَنَّةَ إِيَّاهُمْ وَتَوْطِينَهُ إِيَّاهُمْ، فِيهَا: كَمَا فِي الْآيَةِ (٧٤) مِنْ (الزُّمَرِ).

ثالثاً: اسْتِمْرَارُ الْأُخُوَّةِ وَالْخُلَّةِ وَالْمَحَبَّةِ بَيْنَهُمْ، وَالَّتِي أَسْسَوْهَا عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَتَقْوَاهُ، عَكْسَ الْكُفَّارِ الَّذِينَ يَنْقَلِبُونَ أَعْدَاءَ مُتَلَاعِنِينَ وَتَنْفِصُمُ صَلَاتُهُمْ وَرَوَابِطُهُمُ الَّتِي ابْتَنَوْهَا عَلَى اتِّبَاعِ الْبَاطِلِ وَالْمَصَالِحِ الذَّاتِيَةِ: كَمَا فِي الْآيَةِ (٦٧) مِنْ (الزُّخْرَفِ).

رابعاً: تَطْهِيرُ اللَّهِ تَعَالَى قُلُوبَهُمْ مِنْ شَوَائِبِ الْحَقْدِ وَالْبُغْضِ تَجَاهَ بَعْضِهِمُ الْبَعْضَ، وَجُلُوسُهُمْ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ مُتَوَاقِينَ: كَمَا فِي الْآيَةِ (٤٣) مِنْ (الْأَعْرَافِ) وَالْآيَاتِ (٤٥، ٤٦، ٤٧) مِنْ (الْحَجَرِ).

خامساً: نِدَاءُ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُمْ: أَنَّمَا وَهَبُوا تِلْكَ الْجَنَّةَ وَجُعِلَتْ مِلْكاً لَهُمْ، بِسَبَبِ أَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ: كَمَا فِي الْآيَةِ (٤٣) مِنْ (الْأَعْرَافِ).

سادساً: نِدَاؤُهُمُ الْكُفَّارَ وَإِعْلَامُهُمْ إِيَّاهُمْ بِأَنَّهُمْ، قَدْ تَحَقَّقَ لَهُمْ وَعْدُ اللَّهِ، وَاسْتَفْسَارُهُمْ مِنْهُمْ عَلَى سَبِيلِ التَّوْبِيخِ: هَلْ وَجَدُوا هُمْ كَذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ حَقّاً؟ وَإِجَابَةُ أَصْحَابِ النَّارِ بِالْإِيجَابِ: كَمَا فِي الْآيَةِ (٤٤) مِنْ (الْأَعْرَافِ).

سابعاً: إعلان عام بين أهل الجنة وأهل النار، بأن لعنة الله ستَحُلُّ بالظالمين الكافرين بالآخرة، والصادقين عن سبيل الله والساعين لإظهار دين الله مشوّهاً في أنظار الناس:

كما في الآيتين (٤٤، ٤٥) من (الأعراف).

كما رأينا إنّ في اليوم الآخر، في المرحلة الأخيرة منه، والتي تُخْتَمُ باستقرار أهل الكفر في النار وأهل الإيمان في الجنة، فرقاً كبيراً وبوناً شاسعاً بين أهل الكفر وأهل الإيمان، كما بين الأرض والسماء، إذ لا يُسْمَعُ لأهل النار سوى الصّراخ والجدال والتلاعن وتبرؤ بعضهم من بعض، وتمنّي بعضهم زيادة العذاب والبلاء لبعض، وشماتة بعضهم ببعض!

ولكن أهل الجنة بعيدون عن كل هذا، إذ هم مُنْشَغِلُونَ بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، والجلوس معاً على سررٍ متقابلين في جوٍّ مُفْعَمٍ بالأخوة والموَدّة، واطمئنان القلب وراحة البال.

١٤ - مجيء الله سبحانه وتعالى وملائكته إلى حيث الحساب والفصل النهائي، وتحسر الكافر على ما فاتته، وتبشير الله تعالى أهل الإيمان برضوانه وجنته:

كما قال تبارك وتعالى:

﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝ وَجِئَتْهُمُ الْيَوْمِ الْيَوْمِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَنْذِكُرُ الْإِنْسَانَ وَآنَى لَهُ الذِّكْرُ ۝ يَقُولُ يَلَيِّنَتْنِي قَدَمْتُ لِحَيَاتِي ۝ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدٌ ۝ وَلَا يُؤْتِي وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۝ يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ۝﴾ [الفجر].

ونُلخّص ما اشتملت عليه هذه الآيات من حقائق مرتبطة بالمرحلة الأخيرة من اليوم الآخر، في البنود الستة الآتية، والتي نختم بها هذا المبحث الرابع:

أولاً: النسخة الأولى والثانية تبدوان كَـمَدَّيْنِ متتابعين متقاربين^(١):

والدليل على هذا في هذه الآيات التي نحن بصدددها:
أن الله تعالى بعد أن يَرُدَّ على الكفار، أقوالهم التافهة وتصوراتهم

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله: «ما بين النفختين أربعون...» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ: (٤٩٣٥)، ولكنه لم يحدد الأربعين، هل هي أيام، أو شهور، أو سنون؟!.

الخاطئة، التي يدل عليها السياق السابق، يذكر سبحانه حادثة دَكُّ الأرض - أي دَقُّها وتَفْتِيتُها وسَحْقُها وتسويتها^(١) - ثم يُتْبِعُها بذكر مجيئه ومجيء الملائكة صفوفاً: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۖ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۖ﴾، إذا:

فالنفخة الأولى التي تُسَبَّبُ دَكُّ الأرض، والثانية التي تَعْقُبُها القيامة والحشر والحساب ومجيء الله تعالى والملائكة، حدثان متقاربان متلاحقان.

وهناك آيات أخرى كثيرة تدل على ما قلناه، منها:

١. ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۖ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۖ﴾ [النازعات].

والمقصود بالراجفة والرادفة النفخة الأولى والثانية، وصرح كتاب الله الحكيم بأن النَّفْخَةَ الثانية هي تابعة للأولى.

٢. ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ۖ﴾ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَاءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۖ﴾ [الزمر].

وهنا كذلك تبدو النفختان الأولى والثانية كحدثين متقاربين متلاحقين.

٣. ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۖ وَجُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۖ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۖ﴾ وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۖ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةٌ ۖ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۖ﴾ [الحاقة].

وهنا في هذه الآيات طوي ذكر النفخة الثانية رأساً، وكأن القيامة تبدأ بعد النَّفْخَةِ الأولى مباشرة، وهذا دليل على تقارب النفختين وتتابعهما.

(١) الدُّكُّ: الدَّقُّ، وقد دَكَّهُ: إذا ضَرَبَهُ وكسَرَهُ حَتَّى سَوَاهُ بِالْأَرْضِ. مختار الصحاح، ص(١٩٣، ١٩٤) لفظ: د ك ك.

ثانياً: يأتي سبحانه وتعالى إلى حيث الحشر والحساب، وكذلك يأتي
الملائكة الكرام صفوفاً:

كما قال تعالى:

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر].

ومما يدل على هذا الحدث العظيم أو يُشير إليه، قوله تعالى:
﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ [البقرة].

والمقصود بهذا المجيء لله تبارك وتعالى في ظلل^(١) من الغمام
ومجيء الملائكة هو مجيئه يوم القيامة، وذلك بدليل قوله تعالى:
﴿... وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ ومن المعلوم أنه لا يُقضى الأمر، ولا يُخسَم أمر الحكم
والقضاء بين الخلق، إلا يوم القيامة.

وقوله تعالى:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ
ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [١٨] وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ
الْكِتَابُ وَجَاءَ بِالتَّائِبِينَ وَالشَّاهِدَاءَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ...﴾ [الزمر: ٦٨ - ٦٩].

إذ لا يخفى أن المقصود بالأرض في قوله تعالى: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ
بِنُورِ رَبِّهَا﴾ هو أرض المحشر والحساب، وإنما تُشرق الأرض بنور ربها،
بعد مجيئه سبحانه وتعالى.

هذا بالنسبة لأصل مجيء الله تعالى إلى حيث الحشر والحساب، وأما
كيفية ذلك المجيء والإتيان الرباني، فهي مجهولة لنا، مثلها في ذلك مثل
سائر صفات الله تعالى العلى وشؤونه المثلى، إذ هو سبحانه كما أخبرنا عن

(١) (ظلل) جمع (ظلة) والظلة هي كل ما يظلك، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ نَفَخْنَا الْجِبِلَّ
فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
﴾ [الأعراف]، وذلك بعد قلع الجبل ورفع على رؤوس بني إسرائيل كي يقرؤوا
بالإلتزام بدين الله، و(الغمام) جمع (غمامة) وهي السحابة الرقيقة البيضاء. مختار
الصباح، ص ٣٥٧، لفظ: ظ ل ل، وص ٤٢١، لفظ: غ م م.

نفسه: ﴿...لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

وقد تحدثنا عن موضوع أسماء الله الحُسنى، وصفاته العُلى، وشؤونه المثلّى، في الفصل الثاني من هذا الباب - أي الكتاب الثالث -، وخلاصة القول في أسماء الله تعالى وصفاته وشؤونه:

أننا يجب أن نُثبِتَ لله تعالى ما أثبتته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه ﷺ، ثم نُنَزِّهَ سبحانه عن مشابهة مخلوقاته في شيء من أسمائه وصفاته وشؤونه، وأن نتجنَّبَ في إثباتنا التشبيه والتمثيل، وفي تنزيهنا التعطيل والتأويل - أي التأويل الذي لا يضطرنا إليه الدليل -.

ثالثاً: ويومئذ تُخَضَّرُ جهنم ويتبين للإنسان الكافر كُلُّ شيء، ويطلع على الحقائق التي كان ينكرها، في الدنيا، ولكن بعد فوات الأوان:

كما قال تعالى:

﴿وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرُ﴾ ﴿٣٣﴾

[الفجر].

رابعاً: وَيَتَحَسَّرُ الكافرُ ويتمنى أن لو كان قَدْ قَدَّمَ الإيمان والعمل الصالح في حياته الدنيا لحياته الأخرى:

كما قال تعالى:

﴿يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ ﴿٤٤﴾ [الفجر].

واللام في قوله تعالى: (لحياتي) يحتمل أن تكون توقيئية أو تعليلية.

خامساً: ولا يستطيع أحد أن يُعَذَّبَ أحداً ويكَبَّلَه، كما يُعَذَّبُ الله

تعالى ويُقَيِّدُ الإنسانَ الكافر:

كما قال تعالى:

﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدٌ ﴿٥٥﴾ وَلَا يُؤْتِقُ وِقَاؤُهُ أَحَدٌ﴾ ﴿٥٦﴾ [الفجر].

ومعلوم أن الملائكة المختصين هم الذين يتولون أمور التعذيب والتكبير، ولكنه بما أنه يتم ككل شيء آخر - يومئذ - بأمر الله تعالى، أضافه سبحانه إلى نفسه.

هذا بالنسبة للإنسان الكافر الغافل عن ربّه، والغارق في الكفر والفسوق والعصيان، وأمّا المؤمن المطمئن قلبه بذكر الله، فله شأن آخر وحديث آخر:

سادساً: ويخاطب الله الكريم، المؤمن العابد لربّه والمطمئن قلبه بذكره، بغاية اللطف والإكرام:

كما قال تعالى:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٧٧﴾ أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّضْمِنَةً ﴿٧٨﴾ فَأَدْخِلْ فِي عَبْدِي ﴿٧٩﴾ وَأَدْخِلْ جَنِّي ﴿٨٠﴾﴾ [الفجر].

ونُجْزِيءُ هذا القول الكريم المبارك الذي يَنْضَحُ كرمًا وبركة ولطفًا، لغرض إيضاح معناه، إلى المقاطع الخمسة الآتية:

(١) ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ﴾.

وربما كانت حكمة تخصيص النفس بالخطاب هي: أن حقيقة الإنسان ولبّه إنما هو روحه التي نَفَخَهَا الله تعالى في جسده، وما الجسد الترابي لها، سوى غلاف مؤقت، ووسيلة تُحَقِّقُ بها أغراضها.

(٢) ﴿الْمُطْمَئِنَّةُ﴾.

والإطمئنان هو السكون^(١) والثبات والوقار والروح الذي يَحْصُلُ في النفس، بسبب الإيمان بالله تعالى وعبادته وتقواه والتوكل عليه، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾﴾ [الرعد]، وهذه الآية تشير إلى أن القلب لا يطمئن إلّا بذكر الله، وجدير بالذكر أن المقصود بـ(ذِكْرِ الله) ليس مفهومه العرفي الضيق، بل يقصد به كل ما يرتبط بما بين العبد وربّه، من إيمان وعبادة وتقوى وتوكل وذكر الله بالقلب واللسان... إلخ.

(١) مختار الصحاح، ٣٥٢، لفظ: ط م ن.

وهذا الخطاب الرباني للنفس المؤمنة المطمئنة، يُفهم منه أن الإنسان المؤمن سيكون له حظٌ ونصيبٌ في هذا الخطاب، ويكون مشمولاً به، بقدر ما يتَّصف به من الطمأنينة، التي يُثمرها الإيمان والإرتباط بالله تعالى.

(٣) ﴿أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾.

أي: عودي إلى ربك، وهذا يفهم منه أن النفس البشرية لها ارتباط خاص بالرب جلّ وعلا، كما قال تعالى: ﴿وَسَأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي...﴾ [الإسراء: ٨٥]، وقال: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ...﴾ [السجدة: ٩]، وذلك لأن الرجوع هو العودة إلى الحالة السابقة والشأن السابق^(١)، يقال: فلان رجع من السفر، أي عاد إلى المكان الذي انطلق منه وخرج منه، كما قال تعالى: ﴿فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا...﴾ [طه: ٨٦].

فرجوع النفس إلى ربها، عبارة عن عودتها إلى المصدر الذي جاءت منه، إذ هي ليست من جنس هذه الأرض التي ابتليت فيها بالإختبار، بل هي غريبة عنها، ولهذا فهي كطائر جيء به إلى مكان غريب أو عُش غير عُشِّه، فهو يتطلّع دوماً للعودة إلى عالمه، وموطنه الأصلي الذي جاء منه.

ولكن لا يظنّ ظاناً أن المقصود بالارتباط الخاص الذي للروح بالله تعالى، هو رابطة غير رابطة المخلوق بخالقه، إذ كل ما سواه سبحانه مخلوق له ومربوب ومملوك، ولكن للمخلوقات بالنسبة لارتباطها بخالقها وربها، حالات ودرجات، وللروح البشرية في هذا المجال حالة ودرجة خاصة، من بين المخلوقات كلها، كما تدل عليه الآيات التي أشرنا إليها آنفاً.

وللنفس البشرية ظمأً شديد واشتياق عجيب نحو الله تبارك وتعالى حيث تتطلّع دوماً إلى المزيد من معرفته والقرب منه، وكلما تزكت النفس وصفت من الأوشاب والكدورات، ازداد فيها ذلك الظمأ والاشتياق.

(١) مختار الصحاح، ص ٢١٥، لفظ: رج ع.

٤ ﴿رَاضِيَةٌ مَّرْضِيَةٌ﴾.

أي: أنت راضية عن ربك أيتها النفس المطمئنة الراجعة إليه بعد نجاحك وثباتك أمام نوازع الجسد وجواذب الأرض، لأنه هو ربك ووليك أولاً، ثم لما يُكرمك به من جزيل ثوابه وعظيم عطائه، وكذلك هو راضٍ عنك بما أدّيت من حق العبودية له، والشكر على نعمه.

ولا شك أنه ليس هناك نعمة أشهى للنفس المؤمنة المطمئنة في الجنة، وأعظم وأجلّ من شعوره ويقينه: بأن الله تعالى راضٍ عنها، كما قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة].

٥ ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ [٢٩] وَأَدْخُلِي جَنَّتِي﴾ [٢٠].

وقدّم سبحانه الإنخراط في سلك عباده المرضيين، وفي مقدّماتهم: رسله وأنبيأؤه الكرام عليهم الصلاة والسلام، على ذكر دخول الجنة، لأن الإنسان المؤمن أشوق إلى لقاء عباد الله الصالحين، وفي مقدّماتهم الرسل والأنبياء وعلى رأسهم خاتمهم وسيدهم (محمد) سيّدنا وحبيبنا وقرّة أعيننا، عليه وعليهم أفضل الصلوات وأتم التسليمات وأكمل البركات، من التمتع بما في الجنة من أنواع النعم والملذات، وقد قيل: (الرفيق قبل الطريق، والجار قبل الدار).

وعلى هذا الأساس نفسه: قدّمت المرأة الصالحة التي ابتليت بفرعون، ﷺ، ذكر جوار الله تعالى والقرب منه، على ذكر الجنة نفسها، حيث قالت:

﴿... رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَبِئْسَ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَبِئْسَ مِنَ الْقَوَمِ الْفَٰكِلِينَ﴾ [التحریم].

وهنا نختم المبحث الرابع من الفصل الرابع، وننتقل بتوفيق الله إلى الفصل الخامس.

الفصل الخامس

جَهَنَّمُ وما فيها من صنوف العذاب

MediaAmeerOffice

علي باير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

QR Code 1

QR Code 2

له نوره كؤمهلايه نبيه كان له كه لاتاين
AliBapirw (www.alibapir.net)
نحن معكم غير مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net

عربي - Urdu - English

راكه باندني مهكته بي له مير

علي باير / AliBapir

AliBapir

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

QR Code 3

QR Code 4

QR Code 5

MediaAmeerOffice

AliBapirw / علی بابیر

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

AliBapir / علی بابیر

AliBapir / علی بابیر

www.alibapir.net

English - عربي - گوردی

راکه یاندنی مکتبه بی له میر

ذكر الله الحكيم الجبار تبارك وتعالى، أوصاف جهنم، وما أعد فيها من صنوف العذاب الروحي والجسدي، في سور وآيات كثيرة، ومن الصعب سزد تلك الآيات كلها، لذا اكتفينا - كعادتنا - باختيار أمثلة منها فقط، وهي:

١. ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾﴾ [الحجر].

٢. ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾﴾ [النساء].

٣. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاحَظَ فِي سَمِّ الْفِتْيَانِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾﴾ [الأعراف].

٤. ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن عَاصِرٍ كَأَنَّمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧٧﴾﴾ [يونس].

٥. ﴿ هَذَانِ خَصِمَانِ اِتَّخَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ نِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يَّصَّبُ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿٤٩﴾ يَصْهَرُ بِهَا مَا فِي بُطُونِهِمْ وَلِجُلُودُ ﴿٥٠﴾ وَلَهُمْ مَقْلَعٌ مِّنْ حَدِيدٍ ﴿٥١﴾ كُلَّمَا ارَادُوا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٢﴾ ﴾ [الحج].

٦. ﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يَتَاَيَنُّنَا سَوَفَ نُصَلِّبُهُمْ نَارًا كَلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۚ اِنَّكَ اِلٰهٌ كَانَ غَيْرًا حَكِيمًا ﴿٥٣﴾ ﴾ [النساء].

٧. ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٤﴾ مِّنْ وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿٥٥﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿٥٦﴾ ﴾ [ابراهيم].

٨. ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كٰفِرٍ ﴿٥٧﴾ وَهُمْ يَصْطَرِّحُوْنَ فِيهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صٰلِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۖ اَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يَنْذَكُرُ فِيْهِ مِنْ تَذٰكُرٍ ۚ وَجَاءَكُمْ النَّذِيْرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٥٨﴾ ﴾ [فاطر].

٩. ﴿ وَاصْطَبَّ السَّمَآءُ مَا اَصْعَبَ السَّمَآءِ ﴿٥٩﴾ فِي سَمُوْمٍ وَحَمِيْمٍ ﴿٦٠﴾ وَظِلٌّ مِّنْ يَّحْمُومٍ ﴿٦١﴾ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيْمٌ ﴿٦٢﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ﴿٦٣﴾ وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْغِنَى الْعَظِيْمِ ﴿٦٤﴾ وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَيُّدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاكًا وَعِظْمًا اَوْ نَا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٦٥﴾ اَوْ اَبَاوُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿٦٦﴾ قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ ﴿٦٧﴾ لَمَجْبُوْثُوْنَ اِلَىٰ مِيقَاتٍ يَوْمَ مَعْلُوْمٍ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ اِنَّمَا اِنْتَابُوا الْمَكْدِبُوْنَ ﴿٦٩﴾ لَاكُلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُوْمٍ ﴿٧٠﴾ فَاَلْتَوْنَ مِنْهَا الْبَطُوْنَ ﴿٧١﴾ فَشَرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَمِيْمِ ﴿٧٢﴾ فَشَرِبُوْنَ شُرْبَ اَلْحَمِيْمِ ﴿٧٣﴾ هٰذَا نَزَّلْنٰ يَوْمَ الَّذِيْنَ ﴿٧٤﴾ ﴾ [الواقعة].

١٠. ﴿ اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُوْمِ ﴿٧٥﴾ اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِلظٰلِمِيْنَ ﴿٧٦﴾ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ﴿٧٧﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطٰنِ ﴿٧٨﴾ فَاِنَّهُمْ لَاكُلُوْنَ مِنْهَا فَمَا لَوْ وَنَهَا الْبَطُوْنَ ﴿٧٩﴾ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهِ لَشَوَابًا مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٨٠﴾ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيْمِ ﴿٨١﴾ ﴾ [الصافات].

١١. ﴿إِنَّ سَجَرَتَ الرَّقْمِ ۖ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْإِثْمِ ۖ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۖ ﴿٤٥﴾ كَغَلِي الْحَمِيمِ ۖ ﴿٤٦﴾ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۖ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۖ ﴿٤٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۖ ﴿٤٩﴾ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ۖ ﴿٥٠﴾﴾ [الدخان].

١٢. ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْتَنِنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّةَ ۖ ﴿٥٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّةَ ۖ ﴿٥٦﴾ يَلْتَنِنُهَا كَانَتْ الْأَقَابِيَّةَ ۖ ﴿٥٧﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةَ ۖ ﴿٥٨﴾ هَلَاكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةَ ۖ ﴿٥٩﴾ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۖ ﴿٦٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۖ ﴿٦١﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۖ ﴿٦٢﴾ إِنَّكُمْ كَانُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۖ ﴿٦٣﴾ وَلَا يَحْضُرُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۖ ﴿٦٤﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا حَمِيمٌ ۖ ﴿٦٥﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۖ ﴿٦٦﴾ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۖ ﴿٦٧﴾﴾ [الحاقة].

١٣. ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۖ ﴿٦٨﴾ لِلطَّاغِينَ مَنَآبًا ۖ ﴿٦٩﴾ لِيُثْبِتَ فِيهَا أَحْقَابًا ۖ ﴿٧٠﴾ لَا يَدْخُلُونَهَا فِيهَا بَرْدٌ وَلَا شَرَابٌ ۖ ﴿٧١﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۖ ﴿٧٢﴾ جَزَاءً وَفَاقًا ۖ ﴿٧٣﴾﴾ [النبا].

١٤. ﴿أَطْلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ۖ ﴿٧٥﴾ لَا ظِلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِ ۖ ﴿٧٦﴾ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۖ ﴿٧٧﴾ كَأَنَّهُمْ يَمَلِكُ صُمْرٌ ۖ ﴿٧٨﴾ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۖ ﴿٧٩﴾﴾ [المرسلات].

١٥. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۖ ﴿١﴾﴾ [التحریم].

١٦. ﴿وَبَلِّغْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۖ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۖ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۖ ﴿٣﴾ كَلَّا لَيُبَدِّلَنَّهُ فِي الْخُلُقَةِ ۖ ﴿٤﴾ وَمَا أَذْرَكَ مَا الْخُلُقَةُ ۖ ﴿٥﴾ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ۖ ﴿٦﴾﴾ [الهمزة].

١٧. ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ ۖ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ۖ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۖ ﴿١٧﴾﴾ [المطففين].

۱۸. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿١٤﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿١٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ رَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتُمْ لَنَا كَبِيرًا ﴿١٧﴾﴾ [الأحزاب].

وَنُلَخِّصُ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَاتُ الْبَيِّنَاتُ، مِنْ صَنُوفِ الْعَذَابِ وَأَشْكَالِهِ فِي جَهَنَّمَ، فِي الْمَبَاحِثِ الْوَاحِدِ وَالْعَشْرِينَ الْآتِيَةِ:

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play App Store

له توره كومله لايه نبيه كان له كه لتاتين
Stay in touch on social media
نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net
انگريزي • عربي • گوردي

راڳه ياندني مه ڪٽه بي له مير

علي باپير / AliBapir

AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

WhatsApp Telegram Phone

((١)) كما أن الجنة فيها درجات، كذلك لجهنم دركات، ولها سبعة أبواب:

أما دركات^(١) جهنم، فَيَدُلُّ عَلَيْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ النَّارَ فِي الدَّرَكِ
الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا...﴾ [النساء: ١٤٥] إِذْ كُنَ الْمُنَافِقِينَ
فِي دَرَكِهَا الْأَسْفَلِ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فِيهَا دَرَكَاتٍ أُخْرَى أَيْضًا.

وَأَمَّا أَنَّ لَجَهَنَّمَ أَبْوَابًا سَبْعَةً، فَمَصْرُوحٌ بِهِ فِي الْآيَةِ (٤٤) مِنْ
(الْحَجَرِ): ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾، وَوَاضِحٌ
مِنَ الْآيَةِ الْمُبَارَكَةِ: أَنَّ كُلَّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ السَّبْعَةِ، حُدِّدَ لَهُ - أَيْ
لِلدَّخُولِ مِنْهُ إِلَى النَّارِ - نَوْعٌ وَصَنَفٌ مَخْصُوصٌ مِنَ الْكُفَّارِ، أَوْ عَدَدٌ مَعَيَّنٌ
مِنْهُمْ، وَلَكِنِ الظَّاهِرُ أَنَّ الْكُفَّارَ سَيُصَنَّفُونَ إِلَى سَبْعَةِ أَصْنَافٍ، حَسَبِ
غُلْظَتِهِمْ وَرُسُوخِهِمْ فِي الْكُفْرِ، أَوْ حَسَبِ أَعْمَالِهِمْ، وَيَلِجُ كُلُّ صَنَفٍ مِنْهُمْ
مِنْ بَابٍ مُحَدَّدٍ، كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا
وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ (٢٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾
[الصفافات].

(١) مختار الصحاح، ص ١٩٠، لفظ: درك، (دَرَكَاتُ النَّارِ: منازل أهلها، والنار دَرَكَاتُ
وَالْجَنَّةُ دَرَجَاتُ، وَالْقَعْرُ الْآخِرُ: دَرَكَ وَدَرَكَ).

﴿٢﴾ إن أبواب السماء مغلقة أمام أرواح الكفار فلا تصعد إليها

كما قال تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأعراف].

وقد بيّن رسول الله ﷺ أن المقصود بهذه الآية هو عدم السماح بعروج
أرواح الكفار إلى السماء، عندما تُقبض من أجسادهم^(١).

(١) كما جاء في الحديث الطويل الذي رواه أبو داود والحاكم والطيالسي وأحمد والآنساري
في (الشرعية)، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي، وصححه ابن
القيم في: (إعلام الموقعين) و(تهذيب السنن) وانظر: (أحكام الجنائز وباعها) للشيخ
محمد ناصر الدين الألباني، ص (١٩٨ إلى ٢٠٢).

((٣)) إِنْ الْجَنَّةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْكَفَّارِ فَلَا يَدْخُلُونَهَا أَبَدًا:

كما قال تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاحَظَ أَجْمَلٌ فِي سَمِّ الْحِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٦﴾﴾ [الأعراف].

وبديهي أن تعليق دخول الكفار الجنة، بدخول الجمل (البعير)^(١)
ثقب الإبرة، يقصد به عدم دخولهم إياها أبداً، وتعليق وجود شيء
بشيء محال، أخذ أساليب التقي في اللغة العربية وغيرها من اللغات،
فيقول أحدهم يريد التأكيد على عدم فعله عملاً معيّنًا: أنا لا أفعل كذا
حتى يَسْوَدَ اللَّبَنُ، أو حتى يبيضُ القارُّ، أو حتى يعود اللَّبَنُ في
الضَّرْعِ..

(١) لكلمة الجمل في الآية معنيان: البعير والحبل الغليظ، ولكن الأول هو الزاجح المتبادر
إلى الذهن. المعجم الوسيط: ص ١٣٦

((٤)) تَسَلُّطُ النَّارِ عَلَى الْكَفَّارِ من كلتا جهتيهم الفوقانية والتحتانية:

كما قال تعالى:

﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ (٤)
[الأعراف].

والمِهَادُ جَمْعُهُ (مُهْد)، ككتاب وكُتِبَ، وهو المكان الذي يُمَهَّدُ ليجلس عليه الإنسان^(١).

والمقصود بالآية:

أن الكفار لا يجدون مكاناً للراحة ولا غطاءً يغطون به، سوى النار.

وقد ذكر هذا المعنى في مواضع أخرى من كتاب الله تعالى أيضاً، منها:

١. ﴿...وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَتَذَن لِي وَلَا نَقِيَّ إِلَّا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ (٤٩) [التوبة].

٢. ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادُهُ يَعْْبَادُونَ فَاتَّقُونِ﴾ (١١) [الزمر].

(١) المعجم الوسيط، ص ٨٨٩.

(٥) تَغْلُو وُجُوهَ الْكَفَّارِ الذَّلَّةَ وَالْمَهَانَةَ، وَتَسْوَدُّ مَا يَكُونُ السَّوَادُ:

كما قال تعالى:

﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَمْثِلُهَا وَيُرْهَقُهُمْ ذُلٌّ مَّا لَمَمَ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيٍّ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾﴾ [يونس].

يبيِّن سبحانه أن الكفار المكتسبين للسيئات، سَيُجْزَوْنَ حسب أعمالهم السيئة، وستَغْلُو وتغشى وجوههم المَهَانَةُ، ولا يوجد من يحفظهم من عذاب الله وعقابه، وتسوَّدُ وجوههم، حتَّى كأنها أُلْبِسَتْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ الحالِك المظلم، أي أجزاء منه.

وقد ذكر سبحانه أن وجوه الكفار الجهنميين، يَعتَرِيها الذُّلُّ والجِزْيُ والسواد في أكثر من آية، منها:

١. ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٢١﴾﴾ [آل عمران].

٢. ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴿٣﴾﴾ [الغاشية].

٣. ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿١٤﴾ تَفُحُّ أَنْ يَقُولَ يَا فَاقرَةٌ ﴿١٥﴾﴾ [القيامة].

٤. ﴿وَتَرْلَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتٍ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ

الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا
إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿٤٥﴾ [الشورى].

٥. ﴿وَوُجُوهٌُ يَوْمَئِذٍ غَبَرَةٌ ﴿٤٦﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤٧﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٨﴾﴾ [عبس].

وَبَسُرُ الْوَجْهِ هُوَ تَعْبِيسُهُ وَتَقْطِيبُهُ^(١)، وَالْغَبَرَةُ^(٢): الْغُبَارُ، وَالْقَتَرَةُ^(٣):
شِبْهُ دُخَانٍ، وَالْإِنْسَانُ الْمُغْتَمُّ الْحَزِينُ الْخَائِفُ الْيَائِسُ، هَكَذَا يَغْبَرُ وَيَسْوَدُّ
وَجْهَهُ، لِأَنَّ مَا فِي قَلْبِهِ يَنْعَكِسُ عَلَى وَجْهِهِ.

MediaAmeerOffice

AliBapirw / علي بابير

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net

عربي، كوردی English

علي بابير / AliBapir

AliBapir

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

راڳه ياندنئى مهڪتبه بئى له مير

(١) مختار الصحاح، ص ٥٨، لفظ: ب س ر.

(٢) المصدر السابق، ص ٤٠٩، لفظ: غ ب ر.

(٣) المعجم الوسيط، ص ٧١٤.

((٦)) يَلْبَسُ أَهْلُ النَّارِ مَلَابِيسَ نَارِيَّةَ حَارِقَةٍ:

كما قال تعالى:

١. ﴿ هَٰذَا خِصْمَانِ اتَّخَصَّمُوا فِي رَيْبٍ مِّنَ الْأَلَيْنِ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴾ [الحج].

٢. ﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴾ [سرايلهم من قِطْرَانٍ وَنَفْسٍ وَجُوهَهُمُ النَّارُ] [٥٥] [إبراهيم].

قوله تعالى: ﴿... قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ أي فُصِّلَتْ وَقُدَّتْ ثِيَابٌ وَمَلَابِيسُ نَارِيَّةَ عَلَى قَدَرِ أَجْسَامِهِمْ، والسرايل جمع (سزبال) وهو كل ما يُلْبَسُ مِمَّا يُعْطَى بِهِ الْجَسْمُ^(١)، سواء أكان للحَرِّ، أم البَرْدِ، أم الحَرْبِ، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْ لَّكُمْ سَرَيلَ تَقِيَكُمْ أَلْحَرَّ وَسَرَيلَ تَقِيَكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ [النحل].

والقِطْرَانُ^(٢) مادة حارقة معروفة شديدة الاشتعال، تُطْلَى بِهَا الْإِبِلُ الْجَزْبِي، فَتَسْكُنُ.

(١) مختار الصحاح، ص ٢٦٤، لفظ: س ر ب ل.

(٢) (القِطْرَانُ: مادة سوداء لَزْجَةٌ تَسْتَخْرُجُ مِنَ الْخَشَبِ وَالْفَحْمِ وَنَحْوَهُمَا بِالتَّقْطِيرِ الْجَافِ وَتُسْتَعْمَلُ لِحِفْظِ الْخَشَبِ مِنَ التَّشْوِشِ وَالْحَدِيدِ مِنَ الصَّدَأِ)، (والقِطْرَانُ: عصارة شجر الأرز والأبهل تطبخ ثُمَّ تُطْلَى بِهَا الْإِبِلُ) المعجم الوسيط: ص ٧٤٤.

((٧)) يُصَبُّ عَلَى رُؤُوسِ الْكَافِرِ الْجَهَنَّمِيِّينَ: الْمَاءُ الْمَغْلَى
فَيَذِيبُ كَلًّا مِنْ أَحْسَائِهِمُ الدَّاخِلِيَةِ وَجُلُودِهِمُ الظَّاهِرَةِ:

كما قال تعالى:

﴿... هَٰذَانِ خَصَمَانِ اِخْتَصِمَا فِي رِجِّهِمَا فَاَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَكَّرُوا فَطَعَتْ لَهُمْ
ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿٦٠﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ
وَالْجُلُودُ ﴿٦١﴾﴾ [الحج].

وستحدث فيما بعد عن طعام الجهنميين وشرابهم، واللذين يكون
الزقوم والماء المغلي، هما مكوّناتهما الأساسيين.

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net

راڳه ياندني مهڪتبي نه مير

٨٨) يُضْرَبُ الْكَفَّارُ بِمَقَامِعَ حَدِيدِيَّةٍ،
كَلَّمَا حَاولُوا الْخُرُوجَ مِنَ النَّارِ وَيُعَادُونَ إِلَيْهَا مُغْتَمِينَ:

كما قال تعالى:

﴿وَلَمَّا مَقَّتْ مِنْ حَدِيدٍ ﴿١٧﴾ كَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨﴾﴾ [الحج].

والمقامع جمع (مِقْمَعَة) وهي المطرقة الحديدية، فيضرب بها رأس الكافر الساعي للخروج^(١)، فيرتدع ويزدجر ويرجع خائباً.

(١) مختار الصحاح، ص ٤٧٨، لفظ: ق م ع.

((٩)) کَلَّمَا احْتَرَقَتْ جُلُودُهُمْ وَتَفَحَّمَتْ،
جَدَّدَتْ لَهُمْ، كِي يَسْتَمِرُّوا فِي تَذَوُّقِ الْعَذَابِ

کما قال تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَلَّمَا تَضَيَّتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا
غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥١﴾﴾ [النساء].

وقد ذكرنا سابقاً حكمة تجديد الله تعالى جلود الكفار، عند الحديث
عن موضوع بعض وجوه إعجاز كتاب الله العزيز، في الفصل الرابع من هذا
الباب - أي الكتاب الخامس -.

له تَوْجِه كَوْنُهُ لَا يَهْتَبِئُ كَانَ لَهُ كَمَلَتَانِ
Stay in touch on social media
نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net
English - عربي - گۆنچ

راځه باندنۍ مېکنه بي نه مير

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play App Store

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

(١٠) شراب الكفار في جهنم، هو الماء المغلي والقحيح والصدید

كما قال تعالى:

١. ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۖ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۖ﴾ (٢٤) ﴿جَزَاءً وَفَاقًا﴾ (٢٥) [النبا].

٢. ﴿وَأَسْفَنُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۖ﴾ (٢٥) ﴿مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۖ﴾ (٢٦) ﴿يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۖ﴾ (٢٧) [إبراهيم].

٣. ﴿... كَمَنْ هُوَ خَلَدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٥].

(الحميم) هو الماء البالغ نهاية الحرارة^(١)، والغساق^(٢) والصدید، هو القحيح وهو الماء الأصفر الممتن، الذي يسيل من الجروح والدمامل ونحوها.

وجلي أنه لا يتصور شراب أسوء وأخبث من الماء الحار، وخراج الجروح والدمامل!

(١) مختار الصحاح، ص ١٤٩، لفظ: ح م م.
(٢) مختار الصحاح، ص ٤١٥، لفظ: غ س ق.

وقد ذكر سبحانه أن الكافر يتجرّع ذلك الشراب - أي يشربه بصعوبة
بالغة وجُرعة جُرعة - وأنه لا يكاد يُسيغُهُ، أي إن انسياغه في حَلَقِهِ بعيد
جدًّا، لذا يتجشّم العناء في بَلْعِهِ إِيَّاهُ.
وكذلك بيّن سبحانه أن ذلك الشراب (الماء الحارّ) يُقَطِّعُ أمعاءً وأحشاء
شاربيه الكفرة.

((١١)) طعام الكفار في جهنم هو: الزقوم والضريع والغسلين:

كما قال تعالى:

(١) ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَتَيْتُمُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٥١﴾ لَأَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُومٍ ﴿٥٢﴾ فَالْتَوْنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾ فَشَرِبُوا عَلَيْهِ مِنْ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَرِبُوا شَرْبَ الْحَمِيمِ ﴿٥٥﴾ هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الَّذِينَ ﴿٥٦﴾﴾ [الواقعة].

(٢) ﴿أَذَلَّكَ خَيْرٌ نَزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ﴿٦٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٦٨﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٩﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٧٠﴾ فَلْتَنَّهُمْ لَأَكُونُ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴿٧١﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٧٢﴾﴾ [الصافات].

(٣) ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَغَلِي الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ خَذُوهُ فَأَعْيَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾﴾ [الدخان].

(٤) ﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ خَشِيعَةٌ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُشَقَّى مِنْ عَيْنِي عَيْنًا ﴿٥﴾ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ﴿٦﴾ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴿٧﴾﴾ [الغاشية].

٥ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾ (٣٢) وَلَا يَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣٤﴾ فَلَيْسَ لَهُمُ الْيَوْمَ هَهُنَا بَحِيمٌ ﴿٣٥﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ ﴿٣٦﴾ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿٣٧﴾ [الحاقة]

(الزَّقُوم) قال بعض المفسرين: إنه اسم شجرة خاصة بجهنم، وليس له مصداق في الدنيا، وقال بعض آخر منهم، الزَّقُوم شجرة تنبت في (تهامة) أوراقها صغيرة ومُرَّة جداً^(١).

أما (الضَّرِيع) فَعَرَفَهُ (البخاري) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بقوله: (الضَّرِيعُ: نَبْتُ يُقَالُ لَهُ (الشَّبْرَق) يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْحِجَازِ (الضَّرِيع) إِذَا يَبَسَ وَهُوَ سُمٌّ، وَ(الْغَسْلِينَ) هُوَ الْقِيحُ وَالصَّدِيدُ، وَمَا يَخْرُجُ مِنَ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ بِالْغَسْلِ^(٢)) (صحيح البخاري برقم: (٨٨)).

والآن لنتأمل السياقات التي ورد فيها الحديث، عن كل من الزَّقُوم والضَّرِيع والغَسْلين:

١ - الزَّقُوم:

إذا كان الضَّرِيع والغَسْلين ورد ذكر كل منهما مرة واحدة في كل القرآن، فالزَّقُوم له شأن آخر، إذ ورد ذكره في أكثر من آية، ويبدو من السياقات التي ورد فيها ذكره، أنه يشكل الغذاء الرئيسي لأهل النار، والآن لننظر إلى السياقات الثلاثة التي أوردناها بشأنه:

أ - الآيات (٥٢ إلى ٥٦) من (الواقعة):

في هذه الآيات يخاطب، ربُّ العِزَّة عزَّ وجلَّ الكفَّارَ الجَهَنَّمِيِّينَ وَيُسَمِّيهِمُ: الضَّالِّينَ الْمَكْذِبِينَ، مُؤَكِّدًا لَهُمْ بِأَنَّهُمْ سَيَأْكُلُونَ - فِي جَهَنَّمَ - مِنْ شَجَرَةِ الزَّقُومِ، فَيَمْلَأُونَ مِنْ ثَمَرِهَا بِطُونَهُمْ، ثُمَّ يَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْحَارَّ،

(١) الزَّقُوم شجرة مُرَّة كريهة الرائحة، ثمرها طعام أهل النار، وهو طعامٌ يُقْتَلُ والزَّقْمَةُ: الطاعون، المعجم الوسيط: ص ٣٩٦.

(٢) المصدر نفسه، ص ٦٥٢، ٦٥٣.

وَيَشْرَبُونَهُ مِنْهُمْ، كَالْبَعِيرِ الَّذِي يُصَابُ بِدَاءِ الْهَيْامِ^(١) الَّذِي لَا يَرْتَوِي أَبَدًا، ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَهُ مُعَقِّبًا عَلَى مَا مَرَّ ذَكَرَهُ: ﴿هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾^(٢) وَالنُّزْلُ هُوَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالْمَكَانُ الَّذِي يُحَضَّرُ لِلضَّيْفِ^(٣) أَوَّلَ مَا يَنْزِلُ!

وَالْهَيْمُ جَمْعُ (أَهِيمٍ) وَ(هَيْمَاءٍ) الْأَوَّلُ لِلْمَذْكَرِ وَالثَّانِي لِلْمُؤَنَّثِ^(٤)، أَيِ الْجَمَلِ وَالنَّاقَةِ، وَذَلِكَ عِنْدَمَا يَصَابُ أَحَدُهُمَا بِدَاءِ الْهَيْامِ الَّذِي هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْإِسْتِسْقَاءِ.

ب - الْآيَاتُ (٦٢ إِلَى ٦٨) مِنَ (الصَّافَاتِ):

وَفِي هَذِهِ الْآيَاتِ بَعْدَ أَنْ يَذْكَرَ سُبْحَانَهُ طَرَفًا مِنْ حَالِ أَهْلِ التَّقْوَى فِي الْجَنَّةِ، يَقُولُ:

أَذَلِكَ التَّكْرِيمَ الْمَعْنَوِيَّ وَالْمَادِّيَّ، خَيْرٌ مِنْ حَيْثِ الضِّيَافَةِ، أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ - الَّتِي يُجْعَلُ ثَمَرُهَا: أَوَّلُ طَعَامٍ لِلضِّيُوفِ الثَّقَلَاءِ النَّازِلِينَ عَلَى جَهَنَّمَ!؟!

ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَهُ مُعْرِفًا بِالزَّقُومِ: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ﴾^(٥) أَيِ: إِنَّا جَعَلْنَا شَجَرَةَ الزَّقُومِ - الَّتِي يُنْبِتُهَا اللَّهُ فِي وَسْطِ جَهَنَّمَ - ابْتِلَاءً لِلظَّالِمِينَ، هَلْ يُؤْمِنُونَ بِهَا أَمْ لَا؟! وَيَقُولُونَ: كَيْفَ تَنْبِتُ الشَّجَرَةَ وَسْطَ النَّارِ؟! أَوْ الْمَقْصُودُ بِالْآيَةِ: إِنَّا جَعَلْنَا ثَمْرَةَ شَجَرَةِ الزَّقُومِ، وَسِيلَةً مَحْنَةٍ وَعَذَابٍ وَتَعْذِيبٍ لِلْكَفَرَةِ الظَّالِمِينَ.

ثُمَّ يُوَضِّحُ جَلَّ شَأْنُهُ بَعْضَ أَحْوَالِ شَجَرَةِ الزَّقُومِ، بِأَنَّهَا شَجَرَةٌ تَنْبُتُ فِي قَعْرِ الْجَحِيمِ، وَأَنَّ ثَمَرَهَا يَشْبَهُ فِي الْبَشَاعَةِ وَالْقَبْحِ، رُؤُوسَ الشَّيَاطِينِ - الَّتِي يَتَخَيَّلُهَا النَّاسُ بِأَقْبَحِ الصُّورِ -.

(١) الْهَيْامُ: أَشَدُّ الْعَطَشِ، وَهَيْمٌ: قَوْمٌ عَطِاشٌ، وَالْهَيْامُ الْإِبِلُ الْعَطِاشُ، الْوَاحِدُ هَيْمَانٌ وَالْوَاحِدَةُ: هَيْمَى، مَخْتَارُ الصَّحَاحِ ص ٦٠٥.

(٢) الْمَعْجَمُ الْوَسِيطُ، ص ٩١٥.

(٣) وَهَذَا مَا يَقُولُهُ (الْمَعْجَمُ الْوَسِيطُ) ص ١٠٠٤.

ثم يذكر سبحانه أن الكفار سيأكلون منها حتى التُّخمة وامتلاء البطون - وذلك من جزاء شدة الجوع، وليس بسبب اشتهاؤهم لها! -

ثم يبين سبحانه أن الكفار بعد أن يملؤون بطونهم، من ثمر تلك الشجرة النارية المرة الخبيثة، ويَحشُّوها منه، يشربون بعد ذلك شراباً يمزج به الماء المَغْلِي - والظاهر أن الشراب هو القَيْحُ والصَّديد -، وبعد ذلك كله وفي نهاية المطاف، وتناول الطعام والشراب! يُعادون إلى وسط النار المتأججة، وهكذا دواليك!

ج - الآيات (٣٩ إلى ٤٣) من (الدخان):

وفي هذه الآيات يبين الله تعالى بعض أوصاف أخرى لشجرة الزقوم التي سماها سبحانه بـ(الشجرة الملعونة) وربما سبب هذه التسمية، هو أنه لا يأكل منها إلا الكفرة الملعونين من الجن والإنس، فيقول سبحانه:

إنَّ شجرة الزقوم (أي ثمرها) طعام كل إنسانٍ، أو جُنِّي كثير الإثم، لأنَّ (أثيم) صيغة مبالغة من (آثم).

ثم يُشَبِّه سبحانه ثمرها في حرارته البالغة بالمَغْدِن المذاب، خصوصاً النحاس، ويقول بأنَّه حتى بعد ازدراد آكِهِ لَهُ، يَغْلِي في بطنه، كغليان الماء الحار!

هذا بالنسبة للتَّوَع الأول من طعام أهل النَّار (الزَّقوم).

٢ - الضريع:

لم يذكر سبحانه (الضريع) إلا في موضع واحد من كتابه الحكيم، وذلك في الآيتين (٦، ٧) من (الغاشية)، ووصفه الجبار الحكيم جلَّ وعلا بقوله: ﴿لَا يُسِينُ وَلَا يُفْنِي مِنْ جُوعٍ﴾ (٧)، إذن: فهو ليس طعاماً بمعناه الحقيقي، وأي طعام هذا الذي لا يُنْبِت اللحم، بل ولا يدفع حتَّى حرَّ الجوع؟!؟

٣ - الغسلين:

وكذلك (الغسلين) لم يذكر إلا في موضع واحد في كتاب الله، وهو الآيتان (٣٦، ٣٧) من (الحاقة) ووصفه سبحانه بأنه: ﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾ (٣٧).

والغسلين وإن كان سائلاً، ولكن استعمل له لفظ الأكل، باعتبار المفهوم العام للأكل الشامل، لكل ما يُدْخِلُهُ الإنسان في معدته سائلاً أو جامداً.

والملاحظ أن الله تعالى حصر طعام الكفار وأكلهم، في كل من الآية (٦) من (الغاشية)، والآية (٣٦) من (الحاقة) في (الضريع) و(الغسلين) مع أنه ذكر في آيات أخرى: أنهم يتزقّمون الزقوم أيضاً!

وتفسير هذا هو - حسبما أرى والله هو العليم الحكيم -:

أن المقصود بالطعام المستثنى منه المذكور في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ﴾ (١) وقوله: ﴿وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلٍ﴾ (٢) هو الطعام الحقيقي المفيد للجسم، ويكون الإستثناء حيثئذ، من نوع الإستثناء المنقطع الذي يتغاير فيه (المُستثنى) و(المستثنى منه)، وبالتالي يكون المقصود في الآيتين الكريمتين: نفي تناول الكفار طعاماً مفيداً، وليس نفي أكل غير (الضريع) أو غير (غسلين)، لذا لا يمكن أن يفهم من الآيتين، بأن الكفار لا يأكلون الزقوم وغيره.

وزيادة في الإيضاح نقول:

تكون مُحَصَّلُهُ معنى الآيتين، هكذا:

لا يأكل الكفار الجهنميون أي طعام يفيدهم، بحيث يُنْبِتُ فيهم اللحم ويدفع عنهم سَوْرَةَ الجوع، بل يأكلون ما يضرهم ويؤذيهم فحسب، ومنه الضريع وغسلين.

ثم بما أن الزقوم، أو أي أكل وشرب جهنمي آخر، مثله كمثل الضريع وغسلين، يضر الجسم ولا يفيد، لذا لا يتنافى وجوده مع وجودهما، لأن الكل من جنس واحد، والكل خارج عن دائرة مفهوم (الطعام).

((١٢)) أهل النار توضع الأغلال في أعناقهم، والأنكال في أرجلهم يُقَيِّدُونَ بِالسَّلاسلِ:

كما قال تعالى:

١. ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾ [الإنسان].
٢. ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا﴾ [المزمل].
٣. ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾ [الحاقة].

(الأغلال) جمع (غُلّ)^(١)، وهو القيد العظيم الذي يوضع في العنق وتجمع معه فيه اليدان، بحيث لا يتمكن الإنسان معه من تحريك يديه، أو رأسه نحو الأسفل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ [يس]، يقال أَفْمَحَهُ الْغُلُّ، أي: جعل رأسه مرفوعاً لا يستطيع أن يُطَاطِئَهُ^(٢).

و(الأنكال) جمع (نكل) وهو القيد^(٣) الذي تُكَبَّلُ به الرِّجْلان.

(١) مختار الصحاح ص ٤١٩، لفظ: غ ل ل.

(٢) مختار الصحاح ص ٤٧٧، لفظ: ق م ح.

(٣) المصدر نفسه ص ٥٨٤، لفظ: ن ك ل.

((١٣)) وَضَعَ أَهْلَ جَهَنَّمَ دَاخِلَ تَوَابِيْتِ مُمَدَّةٍ، دَاخِلَ أَمْكِنَةِ مُغْلَقَةِ الْأَبْوَابِ:

كما قال تعالى:

﴿إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۖ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾ [الهمزة].

﴿مُوصَّدَةٌ﴾ أي مُغْلَقَةٌ وَمُطَبَّقَةٌ^(١)، يقال أَوْصَدْتُ البابَ أَي: أَغْلَقْتُهُ، والظاهر أَنَّ الضَّمِيرَ فِي (إِنَّهَا) رَاجِعٌ إِلَى الْأَمْكِنَةِ وَالْغُرْفِ الَّتِي تَوْضَعُ فِيهَا التَّوَابِيْتِ (الْعَمَدُ)، وَهَذَا مَعْلُومٌ مِنَ السِّيَاقِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْأَمَاكِنُ وَالْغُرْفُ مَذْكُورَةٌ مِنْ قَبْلِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: ﴿وَلَوْ يَوَاسِعُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلُمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَنْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [النحل]، وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى الْأَرْضِ، مَعَ أَنَّهَا لَمْ تَذَكَرْ مِنْ قَبْلِ.

﴿عَمَدٍ﴾ جَمْعُ (عَمُودٍ) أَوْ (عَمَادٍ)، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا التَّوَابِيْتِ الْحَدِيدِيَّةَ، وَالَّتِي يُجْعَلُ فِي كُلِّ مِنْهَا أَحَدُ الْكُفَّارِ، وَيَكُونُ الْمَعْنَى هَكَذَا:
إِنَّ الْأَمَاكِنَ الَّتِي يُخْبَسُ فِيهَا أَوْلَئِكَ الْكُفَّارِ، أَبْوَابُهَا مُغْلَقَةٌ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ يَكُونُونَ دَاخِلَ تَوَابِيْتِ مُمَدَّةٍ.

وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ الْمَفْسِّرِينَ (الْعَمَدَ الْمَمْدَّةَ) هُنَا بِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا الْأَوْتَادَ

(١) مختار الصحاح، ص ٦٢١، لفظ: و ص د.

التي تُغْلَقُ وتُسَدُّ بها الأبواب^(١)، ولكن أرى هذا المعنى غير مستقيم، إلّا إذا قلنا بأن ﴿فِي﴾ في قوله تعالى: ﴿عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ﴾ هو بمعنى (ب)! وهذا بعيدٌ ومخالفٌ للظاهر المعروف في معناه.

□ □ □ □ □ □

(١) أنظر مثلاً: (صفوة البيان لمعاني القرآن)، ص ٨٢٤.

((١٤)) أهل جهنم يطرحون في وسط نارٍ مُتأججة
فَتَحْطُمُهُمْ تَحْطِيماً وَتَنْفُذُ إِلَى أَدْمِغَتِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ:

كما قال تعالى:

﴿كَأَلَّا لَيُبَدِّلَنَّا فِي الْأَخْطَمَةِ ﴿١٤﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْأَخْطَمَةُ ﴿١٥﴾ نَارُ اللَّهِ الَّتِي تَلْقَى عَلَى الْأَفْئِدَةِ ﴿١٦﴾﴾ [الهمزة].

﴿الْأَخْطَمَةُ﴾ صيغة مبالغة على وزن (فُعَلَة) كَصُرْعَة، من الْحَطْم وهو الكسر والهشْم الشديد، و﴿الْأَفْئِدَةُ﴾ جمع (فؤاد) وهو اسم للعقل في غالب استعماله في كتاب الله، وقد يستعمل بمعنى القلب، ومن الواضح أن الدماغ الذي هو مركز العقل، والْقَلْبُ الذي هو مركز الإرادة، هما أَلْطَفُ ما في الجسم البشري وأكثرهما تأثيراً في إيدائه، ومن ثَمَّ فوصول النار المحطّمة ونفوذها إليهما، يجعل الإنسان في أشد الآلام.

والظاهر أن المقصود بقوله تعالى: ﴿نَارُ اللَّهِ الَّتِي تَلْقَى عَلَى الْأَفْئِدَةِ﴾ ﴿١٦﴾ هو: أن نار جهنم نارٌ مخصوصة، وليست مثل نار الدنيا، بل يُوقِدُها الله تعالى خَصِيصاً لتعذيب الكفار بها، وقد بَيَّنَّ لنا نبينا ﷺ بأنها أحرُّ من نار الدنيا بتسع وستين ضعفاً، كما رواه البخاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أن رسول الله ﷺ قال: «ناركم جُزْءٌ من سبعين جُزْءاً من نار جهنم...» (رواه البخاري، برقم: (٣٢٦٥)).

١٥)) يعيش أهل جهنم وسط ريح شديدة الحرارة،
وماء مغلي، وظل من دخان كثيف خاني حار:

كما قال تعالى:

١. ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۖ فِي سُمُومٍ وَحَمِيمٍ ۖ وَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُومٍ ۖ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۖ﴾ [الواقعة .

٢. ﴿أُطْلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ۖ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِ ۖ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۖ كَأَنَّهُ جِمْلَتٌ صُفْرٌ ۖ وَإِلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۖ﴾ [المرسلات .

إذ بيّن سبحانه في آيات (الواقعة) بأن الكفار الذين يُعْطُونَ كُتُبَهُمْ بيدهم اليسرى (الشمال) يكونون وسط سموم وحميم وظل من يحموم، والسموم هو الريح الحارة^(١) التي تدخل مسام الجلد وتؤثر فيه تأثير السم، والحميم هو الماء المغلي الذي بلغ أقصى حرارته^(٢)، والمقصود بـ﴿وَالظِّلِّ مِنَ يَحْمُومٍ﴾^(٣) أي ظل من دخان أسود كثيف، لأن يحموم، هو الأسود الشديد السواد، وهو من (أحم) أو (حَمَم) وهما الأسود من كل شيء^(٣).

ثم يصف سبحانه ذلك الدخان الأسود الذي بسبب كثافته وشدة سواده

(١) مختار الصحاح، ص ٢٨٢، لفظ: س م م.

(٢) المصدر السابق، ص ١٤٩، لفظ: ح م م.

(٣) المصدر نفسه ص ١٥٠، لفظ: ح م ي.

وتراكمه يشبه الظل، بأنه: ﴿لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ﴾ ﴿٤٤﴾ فينفي عنه سبحانه كلا الخيرين: المادي والمعنوي، إذ إنما يَسْتَظِلُّ الإنسان بالظل، راحةً لبدنه وكرامةً لنفسه، وذلك الدخان الأسود المتراكم خالٍ من كليهما!

وفي آيات (المرسلات) يخاطب الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى الكفار النازلين في جهنم، بقوله: إذهبوا بسرعة إلى العذاب الذي كنتم تكذبون به في الدنيا، إسرعوا إلى ظل مُتَشَعِّبٍ إلى ثلاثة أقسام، ولكن هذا الظل بخلاف كل الظلال، ليس مُظْلَلًا وكذلك لا يُجدي المُسْتَظَلُّ به من لهب النار وألستها! ثم يصف سبحانه نارَ جهنم التي يتصاعد منها ذلك الدخان الذي يشبه الظل لسواده وكثافته وتراكمه، بقوله: ﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ﴾ ﴿٣٧﴾، أي: إنها تَقْدِفُ بقطع من النار - لأنَّ (شَرَرًا)^(١) جمع (شَرَّة) وهي قطعة النار المنفصلة عنها - كل منها كالقصر والبناء العالي في الضخامة، وأما من حيث تتابعها وسرعة حركتها، فهي تُشَبِّهُ قطع الإبل السود.

و﴿يَمَلَّتْ﴾ جمع (جَمَل)^(٢) و﴿صُفْرٌ﴾ جمع (أصفر) لكن هنا يقصد به (السود) لأن الإبل السود يميل سوادها إلى الصفرة، أو هكذا جرت عادة العرب في وصفها.

(١) المصدر السابق، ص ٢٩٨، لفظ: ش ر ر.

(٢) المصدر نفسه، ص ١١٠، لفظ: ج م ل.

((١٦)) أَهْل جَهَنَّمَ لَا يَخَفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ،
لَيْسَ هَذَا فَحْسَبٌ، بَلْ وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِاسْتِمْرَارٍ:

كما قال تعالى:

١. ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۖ لَا يُفَرِّجُهُمْ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۖ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ۖ﴾ [الزخرف: ٧٥].
٢. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ۖ﴾ [فاطر: ٣٦].
٣. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ۖ﴾ [٤٩] ﴿قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۖ﴾ [غافر: ٥٠].
٤. ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۖ﴾ [النبأ: ٣٠].
٥. ﴿... مَا وَنَّهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ [الإسراء: ٩٧].

دلالة هذه الآيات على عدم تخفيف العذاب عن الكفار في جهنم بل زيادته باستمرار، جليّة وغنية عن الإيضاح، إذ يُغْلِنُ فيها ربّ العزة سبحانه:

- ١ - أنهم لا يسكن عذابهم أبداً، إذ الفتور هو السكون بعد الحدة والتخفيف بعد الشدة.

- ۲ - وأنهم لا يخفف عنهم ولو قليلاً منه.
- ۳ - وأنهم لا يقطع عنهم العذاب، حتى ولو ليوم واحد.
- ۴ - وأن الله تعالى - أو ملائكته - يقول لهم وهم في جهنم: ذوقوه وإن زُذناكم شيئاً، فهو المزيد من العذاب لا غير.
- ۵ - وأنهم كلما سكنت النار التي تُسلط عليهم، أُججت ثانية وثالثة... إلخ، حتى لا تزال مُشتعلة ومتأججة بتصاعد مطرد.

□ □ □ □ □ □

MediaAmeerOffice

علي باپير/ AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

www.alibapir.net

راڳه ياندني مه ڪتبي نه مير

((١٧)) زبانية جهنم قساة القلوب أقوياء الأجسام، وينفذون الأوامر بدقة

كما قال تعالى:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسُهُمْ وَأَمْلِكُ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦١﴾﴾ [التحریم].

والملائكة المشرفون على التعذيب في جهنم يُسمون (زبانية) بدليل

قوله تعالى:

﴿فَلْيَتَلَطَّفْ نَادِيَهُ ﴿٧﴾ سَدَّعُ الزَّانِيَةَ ﴿٨﴾﴾ [العلق]، وعددهم تسعة عشر

ملكاً، كما قال تعالى:

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٧﴾ لَا بُقِي وَلَا نَذْرُ ﴿٨﴾ لَوَاحِشٌ لِلْبَشَرِ ﴿٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرِ ﴿١٠﴾ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَفِينَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيزدادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيْمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يُغَلِّقُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾﴾ [المدثر].

وأما كيف يتمكن أولئك التسعة عشر، من الإشراف على كل الكفار

والعصاة المعذبين الذين لا يعلم عددهم إلا الله؟!

فالجواب:

إنَّ أمور الآخرة، مما لا نتمكن من تصوورها في هذه النشأة، وهي من

الأمور الغيبية المتشابهة التي لا تعرف على حقيقتها إلا بعد مجيء تأويلها أي تحقُّقها.

وقد يكون أولئك التسعة عشر، مسؤولي إدارة أمور جهنم وتعذيب الكافرين فيها، ويكون تحت إمرتهم جنود من الملائكة الآخرين.

وكلمة ﴿الزَّبَانِيَّة﴾ إما اسم جمع، أو جَمْعُ (زَبْنَةٍ) من (زَبَنَ) أي دَفَعَ، لأنهم يدفعون الجَهَنَّمِيِّين بِشِدَّة^(١)، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَكْفُتُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَغًا ۖ﴾ [الطور]، أي: يُدْفَعُونَ دَفْعًا شَدِيدًا وَبِجَفْوَةٍ، من (دَعَّ يَدْعُ دَعًّا)^(٢).

وإنما علمنا قَسْوَةَ قُلُوبِ زَبَانِيَةِ جَهَنَّمَ، وشِدَّةَ أَجْسَامِهِمْ وَقُوَّتَهَا، من قوله تعالى: ﴿... عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾: لأن ﴿غِلَاطٌ﴾ جمع (غَلِيظٌ) وهو ذو القلب القاسي، و﴿شِدَادٌ﴾ جمع (شديد) وهو القوي المتين البنية.

وأما دقتهم في تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم، فَمُصَرَّحٌ بِهَا فِي قَوْلِهِ تعالى: ﴿... لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾.

ومن الجلي أنه كلما كان المعذب والجلاد، أقسى قلباً، وأبلد شعوراً، وأقوى بنية، كان التعذيب أدهى وأفظع، وَمَنْ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ تَعْذِيبِ ذَلِكَ النُّوعِ مِنَ الْجَلَادِينَ، يَعْرِفُ ذَلِكَ حَقَّ الْيَقِينِ، وَلَكِنْ شَتَانٌ بَيْنَ إِيْذَاءِ الْمَخْلُوقِينَ وَفِتْنَتِهِمْ، وَعَذَابِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾ [العنكبوت].

(١) مختار الصحاح ص ٢٤٤، لفظ: ز ب ن.

(٢) المصدر نفسه، ص ١٩١، لفظ: د ع ع.

(١٨) أهل جهنم يأتيهم الموت من كل الجهات،
ولكنهم لا يموتون، ويتمنونه ويطلبون به بالحاج،
ولكنهم لا يخطون به:

كما قال تعالى:

١. ﴿...وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾﴾ [إبراهيم .
٢. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿٣١﴾﴾ [فاطر .
٣. ﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿٤﴾﴾ [النبا].
٤. ﴿وَنَادُوا بِمَلِكٍ لِّيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَرْكُوتٌ ﴿٧﴾﴾ [الزخرف].
٥. ﴿إِنَّهُمْ مِنْ يَأْتِ رَبُّهُمُ جُحْرًا فَإِنَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿١٦﴾﴾ [طه].

أما أنَّ الكافر الجهنمي، يَهْجُمُ عليه الموت من كل الجهات،
فمصرَّح به في الآية (١٧) من (إبراهيم) وقد يكون المقصود بكون
الكافر يأتيه الموت من كل مكان، هو: أن كل عضو من أعضائه يكون

فيه من الألم والأذى، ما يكفي لموته، لو كان ثمة موت، فكيف بجميعها!

وأما عدم نيل الكافر المُعَذَّبِ، الموت في جهنم، فمصرَّح به في كل من الآية (٣٦) من (فاطر) والآية (٧٤) من (طه)، وكذلك الآية (١٣) من (الأعلى): ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾ ﴿١٣﴾ [الأعلى].

وأما تَمَنَّى الكافر الموت، فَبَيَّنَتِ الآية (٤٠) من (النبا)، وكذلك مطالبته به بالراح، بَيَّنَّتِها الآية (٧٧) من (الزخرف) إذ يَلْتَمِسُونَ من (مالك) مسؤول خزنة جهنم، أن يطلب من ربِّه عزَّ وجلَّ كي يُمِيتَهُم ويُرِيحَهُم من العذاب، ولكنه يجيبهم ببرودة وإيجاز بقوله: ﴿... إِنَّكُمْ مَلَكُوتُ﴾ [الزخرف: ٧٧]!

هذا وقد يتعرَّض الإنسان لبعض أنواع الأذى والتعذيب بيد المخلوقين، فيتمنى معه الموت، ويطلبه من صميم قلبه! إذاً: فما بال مَنْ يُعَرِّضُ نَفْسَهُ لعذاب الله الجبار الحكيم القائل: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وُثْقُهُ أَحَدٌ﴾ ﴿٦٦﴾ [الفجر]!!

MediaAmeerOffice

علي باير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

www.alibapir.net

English عربي كويتي

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

((١٩)) أهل النار يسألون الله تعالى أن يعيدهم إلى الدنيا،
أو حياة إبتلائية أخرى كي يتداركوا ما فاتهم،
ولكنهم لا يجابون إلى طلبهم، ويؤخون أشد التوبيخ:

كما قال تعالى:

١. ﴿وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ
أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا
لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٢٧﴾﴾ [فاطر].

٢. ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقُفُّوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبَ بِكَايِدِ رَبِّنَا وَلَوْ كُنَّا مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾﴾ بَلْ بَدَأَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ
وَأَنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿٢٨﴾﴾ [الأنعام].

٣. ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ
جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَّنَا مِن شُفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ
الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٢﴾﴾ [الأعراف].

٤. ﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿٥٦﴾﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا
فَإِن عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿٥٧﴾﴾ قَالَ اخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿٥٨﴾﴾ [المؤمنون].

وَنُلْخِصُ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَاتُ حَوْلَ مَوْقِفِ الْكَفَّارِ الْمَذْكُورِ، فِي
الْبُنُودِ الْخَمْسَةِ الْآتِيَةِ:

١ - الصُّرَاخُ وَالصَّيَاحُ، عِنْدَ تَقْدِيمِ وَعَرْضِ مَطَالِبَتِهِمْ
بِالْخُرُوجِ مِنَ النَّارِ: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا﴾ وَالْإِصْطِرَاحُ
افْتِعَالٌ مِنَ الصُّرَاخِ، وَهُوَ الصَّيَاحُ وَالْعِيَاطُ الشَّدِيدُ فِي حَالَةِ
الِاسْتِغَاثَةِ^(١).

٢ - الْوَعْدُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى، بِأَنْ يَعْمَلُوا صَالِحًا إِذَا مَا رَدَّهُمْ إِلَى
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَرَّةً أُخْرَى: ﴿...نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا
نَعْمَلُ﴾.

٣ - الْإِعْتِرَافُ بِشِقَائِهِمْ وَضَلَالِهِمْ: ﴿...رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا
ضَالِّينَ﴾ وَالشَّقْوَةُ مُصْدَرٌ مِثْلُ الشَّقَاءِ، مِنْ: (شَقِيَ يَشْقَى شَقَاءً
وَشِقْوَةً)^(٢)، وَمَقْصُودُهُمْ: قَهَرْتَنَا شَهَوَاتُنَا وَأَهْوَاؤُنَا الَّتِي أَدَّتْ بَنَا إِلَى
الشَّقَاءِ.

٤ - الْإِقْرَارُ بِأَنْ سُلَّ اللَّهُ الْكَرَامَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، قَدْ كَانُوا جَاوِزُهُمْ بِالْحَقِّ
فِي الدُّنْيَا: ﴿...قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا
لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا
كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾.

٥ - تَمَنِّيُ الْعُودَةِ إِلَى الدُّنْيَا، وَالْوَعْدُ بِعَدَمِ التَّكْذِيبِ بِآيَاتِ اللَّهِ: ﴿وَلَوْ تَرَى
إِذْ يُوقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْلُنَا نُرَدُّ وَلَا تُكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَكَفُّونَ مِنْ
الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٣)، وَهَذَا الْمَعْنَى لِلآيَةِ إِنَّمَا يَسْتَقِيمُ، إِذَا قُرِئَتْ كُلُّ مَنْ:
(نُكْذِبُ) (نَكُونُ) بِالضَّمِّ وَهِيَ قِرَاءَةٌ سَبْعِيَّةٌ صَحِيحَةٌ.

(١) مختار الصحاح، ص ٣٢٠، لفظ: ص ر خ.

(٢) المصدر السابق، ص ٣٠٦، ش ق ا، والشقاوة ضد السعادة.

ونُلخِصُ الإجابة الربانية الحكيمة على طلب الكفار المذكور، في البنود التسعة الآتية أيضاً:

(١) أولم تُعْطِكم من الحياة مدةً يمكنكم التذكّر فيها؟! ﴿أَوَلَمْ نُعْزِزْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ...﴾.

ومعنى هذه الجملة المباركة: أننا قد امتحناكم ومكناكم من الإجابة، وقد ذهب الوقت المقرّر المحدّد للإمتحان، لذا فطلبكم غير معقول.

(٢) أولم يَجْعَلْكُمْ نذيرَ ينذركم من هذه العاقبة؟! ﴿... وَهَاءَ كُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ والهمزة للإستفهام الإنكاري، وبنا عليه: فالكلام المبارك يَحْمِلُ جوابه في طياته.

(٣) لذا فلم يكن لكفركم أيُّ مبررٍ أو عذر، بل كنتم ظالمين، فذوقوا ما تستحقونه: ﴿... فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾.

٤ و٥ و٦ بيان: أن الكفار في الآخرة تجلّت لهم الحقائق التي كانوا يتعمّدون إخفاءها في الدنيا، وأنهم لو أُعيدوا - على سبيل الفرض - إلى الحياة الدنيا ثانية، لكرّروا تجربتهم السابقة نفسها، وأنهم كاذبون في وعدهم: ﴿بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُحْفَوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾.

٧ و٨ إعلان: أن الكفار قد أضاعوا أنفسهم، بإضاعتهم فرصة الحياة الدنيا، وأنهم قد فقدوا ما كانوا يتوهمونهم شركاء الله تعالى: ﴿... قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾.

(٩) توبيخُ الله تعالى ورَجْزُهُ الكفار، توبيخاً شديداً مشفوعاً بالإهانة، بسبب طلبهم المذكور: ﴿قَالَ أَخْسَأُ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾، وجديرٌ بالذكر أن كلمة (إخساً) تستعمل لرجز الكلب^(١)، لذا فهي تتضمّن

(١) المصدر السابق، ص ١٦٥، لفظ: خ س أ، ويأتي (خساً) بمعنى: بُعد ودلّ، وكلّ وأعيا، كما في قوله: ﴿ثُمَّ أَتِجَ الْبَصَرُ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ [الملك].

□ □ □ □ □ □

194

www.alibapir.net

﴿٢٠﴾ أَهْلَ جَهَنَّمَ يُخَجَّبُونَ مِنْ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، بَلْ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمْ أَصَلًا، وَلَا يَكَلِّمُهُمْ وَلَا يَرْكَبُهُمْ:

كما قال تعالى:

١. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَوْمَ يُخْرِجُ الْمَخْجُوبُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِلَيْهِمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾﴾ [المطففين].

٢. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُرْكَبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾﴾ [آل عمران].

وَحَجَّبُ الْكَفَّارِ الْجَهَنَّمِيِّينَ عَنِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ رَبِّهِمُ الْكَرِيمِ الْعَظِيمِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، مُصَرِّحٌ بِهِ فِي الْآيَةِ (١٥) مِنَ (المطففين)، والملاحظ أن الله تعالى ذكر صليهم في الجحيم، بعد ذكر كونهم مَخْجُوبِينَ عَنِ لِقَاءِ اللَّهِ وَرُؤْيَيْهِ، لِلتَّجَنُّبِ عَلَى أَنْ عَذَابَ جَزْمَانِهِمْ مِنْ لِقَاءِ اللَّهِ، وَحَجْبِهِمْ عَنِ رُؤْيَيْهِ، أَشَدُّ وَأَقْسَى عَلَيْهِمْ مِنْ دُخُولِهِمُ النَّارَ وَشَيْئِهِمْ فِيهَا!

وعدم كلامه سبحانه معهم وعدم نظره إليهم - نظر رحمة ولطفٍ وعدم تزكيتهم إيَّاهم - كلها مصرَّحٌ بها في الآية (٧٧) من (آل عمران).

(٢١) يَلْعَنُ اللَّهُ الْكُفَّارَ وَيُخَلِّدُهُمْ فِي جَهَنَّمَ،
وَيُظْهِرُونَ النَّدَمَ عَلَى عَدَمِ طَاعَتِهِمْ لِلَّهِ، وَعَلَى طَاعَتِهِمْ
لِسَادَتِهِمُ السِّيَاسِيِّينَ وَكِبَرَاءَتِهِمُ الْإِجْتِمَاعِيِّينَ، وَتَقْلِيدِهِمْ لَهُمْ:

كما قال تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفَّيرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٤﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ ﴿٧﴾ رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَا ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتُمْ لَنَا كَبِيرًا ﴿٨﴾﴾ [الأحزاب].

يَبَيِّنُ اللَّهُ الْحَكِيمُ جَلَّ شَأْنُهُ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ الْحَقَائِقَ الثَّمَانِي الْآتِيَةِ:

- ١ - أنه سبحانه أبعَد الكُفَّار من رحمته، ساخطاً عليهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفَّيرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٤﴾﴾.
- ٢ - وأنه هيأَ لَهُمْ نَارَ جَهَنَّمَ الْمُتَأَجِّجَةَ الْمُسْتَعْرَةَ: ﴿... وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾.
- ٣ - وأن الكُفَّار سَيَبْقُونَ وَيَمْكُثُونَ فِي جَهَنَّمَ أَبَدًا سَرْمَدًا: ﴿... خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾.

والملاحظ أن الله تعالى قلَّمَا ذكر دخول الكُفَّار نارَ جَهَنَّمَ، إِلَّا وذكر معه (الخلود)، والخلودُ هو المكث الطويل من دون تحديد^(١)، ولم يُدَيَّلْ

(١) المصدر السابق، ص ١٧٣، لفظ: خ ل د.

لمود الكفار في جهنم بكلمة (أبداً) الدالة على المكث والبقاء اللانهائي، إلا في هذه الآية (٦٣)، والآية (٢٣) من (الجن): ﴿...وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا أَبَداً﴾.

٤ - وأن الكفار المخلدين في نار جهنم، لا يجدون أي ولي يتولاهم، وأي ناصر ينصرهم: ﴿...لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾.

٥ - وأنهم تُحَرَّفُ وجوههم في النار، كي تحترق من جميع جوانبها: ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ ﴿٦٦﴾.

٦ - وأنهم يتأسفون ويتحسرون بسبب عدم إطاعتهم لله تعالى ولرسوله ﷺ ويتمنون أن لو أطاعوهما: ﴿...يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾.

٧ - وأن الكفار يُقرُّون بأن سبب ضلالهم هو إطاعتهم لسادتهم وكبرائهم: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ﴾ ﴿٧٧﴾.

والظاهر أن المقصود بـ(سادتنا) وهو جمع (سيد)، هو قادتهم ومسؤولوهم السياسيون، كما أن المقصود بـ(كبرائنا) وهو جمع (كبير)، هو الوجهاء والرؤساء الاجتماعيون والفكريون والروحيون، وبما أن كل (مُطاع) في غير طريق الله وعلى غير شرعه، يشمل مفهوم كلمة (الطاغوت)، لذا نقول: المقصود بالسادة والكبراء هنا، هو الطواغيت.

٨ - وأخيراً يطلب الكفار المخدوعون أو المأجورون، من الله تعالى أن يُضَاعِفَ عذاب رؤسائهم وطواغيتهم، وأن يُلْعَنَهُمَ لَعْنًا كَبِيرًا: ﴿رَبَّنَا آتِنَاهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ ﴿٧٨﴾.

والضعف هو المثل أو أكثر، والضعفان هو المثلان أو أكثر^(١)، إذا:

(١) مختار الصحاح، ص ٣٣٨، لفظ: ض ع ف.

يُطَالِبُ الْآتِبَاعُ الْمَخْدُوعُونَ وَالْمَاجُورُونَ، أَنْ يُعَذَّبَ سَادَتُهُمْ وَكِبَرَاؤُهُمْ بِمِثْلِي عَذَابِهِمْ، أَوْ أَكْثَرًا!

هذا ويدل قول الكفار: ﴿... رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ﴾ بعد قولهم: ﴿... يَلَيِّتُنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾، على أن إطاعة الله وإطاعة الرسول ﷺ تتناقض وتصادم مع إطاعة الطواغيت (وهم كل من لا يحكم بما أنزل الله تعالى، ويلزم الناس بالأفكار والعادات والقيم والأنظمة الجاهلية)، إذن:

من أراد أن يطيع الله تعالى ويتبع رسوله ﷺ، فلا بد له أولاً وقبل كل شيء، من أن يرفض الطاغوت ويتبذّر أفكاره وعاداته وقيمه وأنظمتها، كما قال تعالى:

١. ﴿... فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

٢. ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فسيروا في الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ [النحل].

٣. ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَمَشَرُوا عِبَادًا﴾ [الزمر].

أجل، لا يعد الإنسان مؤمناً، إلا بعد كفره بالطاغوت ورفضه إيّاه، ولا يستطيع أن يعبد الله تعالى كما يريد وأمر به سبحانه، حتى يجتنب الطاغوت ويتعد عنه، وعن كل ما له به علاقة، وكذلك لا يستحق بشارة الله تعالى له، ولا يُحَسَّبُ في عداد المُنِيبين إلى الله، حتى يتجنب طاعة الطاغوت والخضوع له - لأن العبادة في أصل معناها هي: الخضوع والطاعة والإنقياد -.

وبناءً على ما مر ذكره، نقول:

كل من شرّع للناس نظاماً أو فكرة أو مَسْلَكاً، من غير أن يستند فيه

إلى كتاب الله وسُنَّة رسوله ﷺ، فهو معدوٌّ من أولئك (السادة والكبراء) الذين يُضِلُّون النَّاسَ عن سبيل الله، ويتسبَّبون في دخولهم جهنَّمَ! وأختم الحديث عن جهنَّمَ وأهل جهنَّمَ بقولي:

(١) إن من يتأمَّل ما ذكره الله الحكيم الجبار جلَّ شأنه، عن جهنَّمَ وما فيها من صنوف العذاب في كتابه المبين، ثم يملك ولو شيئاً من الإيمان، لا جَرَمَ أن إيمانه هذا سَيَخْرِجُهُ عن محارم الله تعالى وَسَيَزَعُهُ عن معاصيه وَمَسَاخِطِهِ، وسيجعله مطيعاً قانتاً خاشعاً له سبحانه، ومُلتزماً بشرعه، على قَدَرِ إيمانه وبحسب درجته فيه.

(٢) وقد يثور تساؤل في ذهن بعض النَّاس، بعد تأمُّلهم في تلك الآيات التي تذكر كلَّ تلك الأساليب والأشكال المتعددة المُرْعِبة المُرْهِبة التي أعدَّها الله العزيز الحكيم من العذاب في جهنَّمَ لمكفَّار، والتي تَقْشَعِرُّ الجلود وتهتَزُّ الأبدان لمجرَّد سماعها! ومَفَادُ ذلك التساؤل:

هل يتناسب ذلك العذاب اللانهائي المُتَعَدِّدُ الضروب والأشكال، مع كفر الكافرين ومعاصيهم التي لم تستغرقِ إِلَّا مدة قصيرة من الزمن، وهي سِنِي حياتهم الدنيوية؟!

والجواب:

نعم هو مُتناسِبٌ ومتوافقٌ تماماً، وكل من يُدْرِكُ عِظَمَ جريمة الكفر وشَنَاعَتِهَا، يستيقن أنَّ الله العزيز الحكيم حدَّد لها عقوبةً متكافئةً متماثلة، وإدراك عِظَمَ الجريمة يجعل عِظَمَ عقوبتها مفهوماً.

وذلك لأن الله تعالى مطلق وغير متناهٍ في كل صفاته وشؤونه، فهو سبحانه له الحياة المطلقة، والعلم المطلق، والقدرة المطلقة، والرحمة اللامتناهية والحكمة اللامتناهية، والعلوُّ والعظمة اللامتناهيان... إلخ.

إذن:

فالذي يكفر بالله سبحانه، يستحق من العقوبة والعذاب ما لا يتناهى،

وليس له حدٌ ولا غاية! وما ذكرناه من الجواب، أخذناه من منطوق هذه الآيات أو مفهوماً:

١. ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝ لِلطَّغْيَيْنِ مَتَابًا ۝ الَّذِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ۝ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝ إِلَّا حِيمًا وَغَسَاقًا ۝ جَزَاءً وِفَاقًا ۝﴾ [النبا].

٢. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝﴾ [النساء].

٣. ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۝﴾ [النساء].

٤. ﴿... وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَاءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٥﴾﴾ [الزمر].

٥. ﴿... وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الأنعام].

١ - ففي الآية (٢٦) من (النبا) يبين الله تعالى أنَّ العذاب الذي يُعَذَّبُ به الكفار، هو متوافق مع ما ارتكبه من كفرٍ ومعاصٍ.

٢ - وفي الآية (٤٠) من (النساء) يُعلنُ الله تبارك وتعالى أنه لا يَظْلِمُ - في العقوبة - حتى مقدارَ ثِقَلِ نملةٍ صغيرة، أو هبَاءِ حقيرة، وفي الإثابة يُضاعفُ الأجرَ أضعافاً كثيرة.

٣ - وفي الآية (١٤٧) من (النساء) يخاطب الله الكريم الناسَ جميعاً أو الكفار منهم خصوصاً، فيقول مُسْتَفْهِمًا مُسْتَنْكِرًا: ما الذي يريدُه الله بعذابكم إذا ما شكرتموه وآمنتم به، والله تعالى شاكرٌ لمساعي عباده وعليمٌ بهم؟! إذن: فتعذيب الله الكفار في جهنم، إنما هو عقوبة عادلة، وجزاء وفاق اقتضاه كفرانهم وكفرهم.

٤ - وفي الآيتين (٦٩ ، ٧٠) من (الزمر) يخبر سبحانه وتعالى بأنه سَيَقْضِي وَيَحْكُمُ^(١) بين العباد بالحق الرباني المطلق ولا يُظْلَمُ أَحَدٌ شَيْئاً، وبأنه يُعْطَى كُلُّ مَنْهُمْ كَامِلَ حَقِّهِ، وجزائه العدل حسب عمله، ثم يُعْلِنُ سُبْحَانَهُ بأنه هو أعلم من العباد أنفسهم بأعمالهم.

٥ - وفي الآية (٢٨) من (الأنعام) يُبَيِّنُ الله تعالى بأن الكفار لو أنهم - على سبيل الفرض - رُدُّوا من الآخرة إلى الدنيا وامْتَحِنُوا مَرَّةً أُخْرَى، لكَرَّرُوا تجربتهم السابقة نفسها، فهم كاذبون في وعدهم مع الله تعالى، بأنه لو أعادهم إلى الدنيا لَغَيَّرُوا حَالَهُمْ، ولاتَّجَهُوا اتِّجَاهاً آخَرَ، ولَا مَنُوا بالله تعالى وأطاعوه!

وأقول:

لو سئل أي كافر مُجْرِمٍ عَمَّا هو عَاقِدٌ عَلَيْهِ عَزْمُهُ، فيما لو عاش أبداً، وهل سَيَظَلُّ مُتَمَسِّكاً بِكُفْرِهِ أَمْ لَا؟ لقال: نعم سأظلُّ مُتَمَسِّكاً بِهِ وَلَا أَدْعُهُ أَبداً، لِذَا يُعَاقِبُهُ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ حسب عمله، ومن المعلوم أن عَزَمَ القلب وتصميمه، هو أساس العمل الظاهري، إذ أعمال القلب هي جذور أعمال الجوارح.

وبهذا نختم هذا الفصل الخامس، وننتقل إلى الفصل السادس بتوفيق الله الوهاب.

(١) وإنما ذكره سبحانه بصيغة الماضي لكون تحققه مُتَيَقِّناً.

الْجَنَّةُ وَمَا فِيهَا مِنَ النِّعَمِ الْمَقِيمِ

201

www.alibapir.net

۲۰۲

www.alibapir.net

٥. ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٢٥﴾﴾ [الرعد].
٦. ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِينَ ﴿٢٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٢٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٢٨﴾﴾ [الحجر].
٧. ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿٢٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿٢٨﴾﴾ [الكهف].
٨. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُجَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾ وَهُدًوَا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدًوَا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾﴾ [الحج].
٩. ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٤﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ ﴿٢٥﴾ شُكْرٌ ﴿٢٦﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٢٧﴾﴾ [فاطر].
١٠. ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَّهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّلٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِلُونَ ﴿٥٦﴾ هُمْ فِيهَا فَكَّهُةٌ وَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَجِيمٍ ﴿٥٨﴾﴾ [يس].
١١. ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾﴾ [غافر].
١٢. ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦١﴾ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٢﴾ يَتَعَادَى لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٣﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ

﴿٦٩﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَكْلُ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ [الزخرف].

١٣ ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعَيْمٍ ﴿٧٤﴾ فَكِهِينَ بِمَا ءَانَهُمْ رِيْعُهُمْ وَوَقْنَهُمْ رِيْعُهُمْ عَذَابَ الْخَبِيرِ ﴿٧٥﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٦﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْصُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٧٧﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٧٨﴾ وَأَمَدَدْنَاهُمْ فِيْكَهْمُ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَوْنَ ﴿٧٩﴾ يَنْزِعُونَ فِيْهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَأْنِيَةٌ ﴿٨٠﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ زُلُمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكَوْنٌ ﴿٨١﴾ [الطور].

١٤ ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿٤١﴾ فَإِنِّي ءَالَاؤُكُمْ تُكَذِّبَانِ ﴿٤٢﴾ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿٤٣﴾ فَإِنِّي ءَالَاؤُكُمْ تُكَذِّبَانِ ﴿٤٤﴾ فِيْهَا عَيْنَانِ بَهِرَّيَانِ ﴿٤٥﴾ فَإِنِّي ءَالَاؤُكُمْ تُكَذِّبَانِ ﴿٤٦﴾ فِيْهَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ رَّوْجَانِ ﴿٤٧﴾ فَإِنِّي ءَالَاؤُكُمْ تُكَذِّبَانِ ﴿٤٨﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَاطِنُهَا مِنْ إِسْتَرْقٍ وَحَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ ﴿٤٩﴾ فَإِنِّي ءَالَاؤُكُمْ تُكَذِّبَانِ ﴿٥٠﴾ فِيْهِنَّ قَصَصَاتُ الطَّرَفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِسْرُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥١﴾ فَإِنِّي ءَالَاؤُكُمْ تُكَذِّبَانِ ﴿٥٢﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٣﴾ فَإِنِّي ءَالَاؤُكُمْ تُكَذِّبَانِ ﴿٥٤﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٥٥﴾ فَإِنِّي ءَالَاؤُكُمْ تُكَذِّبَانِ ﴿٥٦﴾ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٍ ﴿٥٧﴾ فَإِنِّي ءَالَاؤُكُمْ تُكَذِّبَانِ ﴿٥٨﴾ مُدْهَمَّتَانِ ﴿٥٩﴾ فَإِنِّي ءَالَاؤُكُمْ تُكَذِّبَانِ ﴿٦٠﴾ فِيْهَا عَيْنَانِ نَضَّاجَتَانِ ﴿٦١﴾ فَإِنِّي ءَالَاؤُكُمْ تُكَذِّبَانِ ﴿٦٢﴾ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَخُلٌّ وَرَمَانٌ ﴿٦٣﴾ فَإِنِّي ءَالَاؤُكُمْ تُكَذِّبَانِ ﴿٦٤﴾ فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٦٥﴾ فَإِنِّي ءَالَاؤُكُمْ تُكَذِّبَانِ ﴿٦٦﴾ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٦٧﴾ فَإِنِّي ءَالَاؤُكُمْ تُكَذِّبَانِ ﴿٦٨﴾ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِسْرُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٦٩﴾ فَإِنِّي ءَالَاؤُكُمْ تُكَذِّبَانِ ﴿٧٠﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ وَعَبَقَرِي حِسَانٍ ﴿٧١﴾ فَإِنِّي ءَالَاؤُكُمْ تُكَذِّبَانِ ﴿٧٢﴾ نَبْرَكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي الْمَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٣﴾ [الرحمن].

١٥ ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ١٥ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ١٦﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ١٧ ثَلَاثَةٌ مِنْ
 الْأَوَّلِينَ ١٨ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ١٩ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ٢٠ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا
 مُتَقَابِلِينَ ٢١ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ٢٢ يَأْكُوبُ وَيُأَرِيقُ وَيُكَاسِي مِنْ مَعِينٍ
 ٢٣ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفَرُونَ ٢٤ وَفِيهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢٥ وَلَحِيمٌ طَيِّبٌ
 مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢٦ وَخُورٌ عَيْنٌ ٢٧ كَأَمْثَلِ اللَّوْلِيِّ الْمَكُونِ ٢٨ جَزَاءُ يَمَّا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ٢٩ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ٣٠ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ٣١
 وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ٣٢ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ٣٣ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ٣٤ وَطَلْحٍ مَبْثُودٍ
 ٣٥ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ٣٦ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ٣٧ وَفِيهَا كَثِيرٌ مِمَّا يَسْتَوُونَ ٣٨ لَا مَقْطُوعَةٍ
 وَلَا مَمْنُوعَةٍ ٣٩ وَفُشٍّ مَرْفُوعٍ ٤٠ إِنَّا أَنشَأْنَهُمْ إِنشَاءً ٤١ فَعَلَّاتُهُمْ أَشْكَارًا ٤٢
 عُرُبًا أَتْرَابًا ٤٣ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ٤٤ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْأَوَّلِينَ ٤٥ وَثَلَاثَةٌ مِنْ
 الْآخِرِينَ ٤٦ ﴿[الواقعة].

١٦ ﴿وَخُورٌ عَيْنٌ ٢٧ كَأَمْثَلِ اللَّوْلِيِّ الْمَكُونِ ٢٨﴾ [القيامة].

١٧ ﴿إِنَّ الْأَبْتَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ
 اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ٦... فَوَقَّهَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهَهُمْ نَقْصَرَهُ وَسُرُورًا
 ١١ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٢ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا
 شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ١٣ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا لَذِيلًا ١٤ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ
 بِبَتَائِفٍ مِنْ فِضِّهِ وَأَكُوبٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ١٥ قَوَارِيرًا مِنْ فِضِّهِ قَدَرُهَا نَقِيرًا ١٦ وَيُسْقَوْنَ
 فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ١٧ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ١٨ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ
 وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنُورًا ١٩ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا
 كَبِيرًا ٢٠ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُدُوسٌ خُضَرٌ مُسْتَبْرَقٌ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضِّهِ وَسَقَاهُمْ
 رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ٢١ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ٢٢﴾
 [الإنسان].

١٨ ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ٧﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا
 عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ٨﴾ [البينة].

ونحاول استعراض ما تدلُّ عليه هذه الآيات، من أوصاف الجَنَّة
وأحوال أهلها الْمُتَنَعِّمين فيها، في المباحث الخمسة والعشرين الآتية،
متوخِّين الإختصار:

المبحث الأول

الجنة واسعة كأوسع ما يتصور، ومكوناتها الأساسية:
البساتين الوارفة، والأنهار الجارية، والقصور العوالي

كما قال تعالى:

١. ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١١﴾﴾ [الحديد].

٢. ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رَّزَقُوا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَنُوتَا بِهِ مُتَشَبِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾﴾ [البقرة].

٣. ﴿لَكِنِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ حُرُوفًا مِّن فَوْقِهَا عُرْفٌ مَّيْمَنَةٌ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَادَ ﴿٢٠﴾﴾ [الزمر].

١ - أما كون الجنة واسعة كأوسع ما يكون، وكأوسع ما يتصور، فتدل عليه الآية (٢١) من (الحديد)، وكذلك الآية (١٣٣) من (آل عمران) حيث يبين الله تعالى فيهما أن عرض الجنة - والعرض والعرض ما يقابل الطول في المساحات^(١) - مثل عرض السموات والأرض

(١) أنظر: مختار الصحاح، ص ٣٧٤، لفظ: ع ر ض.

كليهما، وإنما ذكر سبحانه العَرْضَ، لأنه عادة يكون عرض الشيء أقل من طوله، لذا: فإذا كان عرض الجنة بلغ عرض السماء والأرض، فما بالك بطولها؟!

٢ - وأما أن المكونات الأساسية للجنة، هي:

(أ) البساتين الوارفة.

(ب) والأنهار الجارية.

(ج) والقصور العوالي والغُرَف العَلَالِي^(١).

فلأنه قلما ذكر الله تعالى الجنة إلا بتعبير: ﴿...جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ والجنة هي البستان والحديقة الكثيفة الأشجار، والمُلْتَقَةُ الأغصان، والوارفة الظلال، وإنما سُمِّيت الجنة جنةً، لأنها تَجُنُّ وتستتر ما تحتها بسبب تكاثف أشجارها، والتفاف بعضها ببعض، كما قال تعالى: ﴿وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا﴾ [النبا].

والأنهار جمع (نهر)، وذكر الأنهار وصف ملازم للجنة والجنات، قلما انفك عنها في كتاب الله الحكيم.

والقصور العوالي - المكوّن الأساسي الثالث للجنة - كذلك تكرر ذكرها في كتاب الله، ولكن ليس بهذا اللفظ، بل بالألفاظ الآتية التي تؤدي المعنى نفسه:

أ - (غرف مبنية من فوقها غرف): الآية (٢٠) من (الزمر).

ب - (الغرفة): الآية (٧٥) من (الفرقان).

ج - (غُرَفًا): الآية (٥٨) من (العنكبوت).

د - (قصوراً): الآية (١٠) من (الفرقان).

(١) العَلَالِي جمع العُلَّة: الغرفة في الطبقة الثانية من الدار وما فوقها. المعجم الوسيط، ص ٦٢٥.

هـ - (مساكن طيبة): الآية (٧٢) من (التوبة)، والآية (١٢) من (الصف).

والغرفة وجمعها (غُرُفَات) و(غُرُف)، هي المنزلُ الرَّفِيعُ العَالِي^(١).

وقد ذكر الله تعالى المكوّنات الثلاثة الأساسيّة للجنّة، في قوله: ﴿إِنَّ

الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِكٍ مُّقْنَدٍ ﴿٥٥﴾﴾ [القمر].

وجليّ أنّه لا تبتهج النفس وتفرّح بشيء، كما تبتهج وتفرح برؤية الماء والخضراء، وقد قيل في ذلك: ثلاث إنّ اجتمعن يذهب الحزن: الماء والخضراء والوجه الحسن.

هذا وقد ذكر النبي الخاتم ﷺ أن الجنة لها ثمانية أبواب، كما رواه البخاري وهذا هو نص الحديث: «في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يُسمّى الريّان، لا يدخله إلّا الصّائمون»، (صحيح البخاري)، رقم: ٣٢٥٧.

(١) مختار الصحاح، ص ٤١٣، لفظ: غ ر ف.

المبحث الثاني

الفاكهة هي الطعام الأساسي لأهل الجنة

والدليل على هذا، هو أن الله تعالى أكثر من ذكر الفاكهة بوصفه طعاماً لأهل الجنة، ولقد ذكر معها شيئاً آخر، كما نراه في هذه الآيات:

١. ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوتُوا بِهِ مُتَشَبِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٥﴾﴾ [البقرة].

٢. ﴿وَبَيْنَكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٦﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٧﴾﴾ [الزخرف].

٣. ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٧﴾﴾ [يس].

٤. ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ رَوْحَانٌ ﴿٥٢﴾﴾ [الرحمن].

٥. ﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرَمَانٌ ﴿٦١﴾﴾ [الرحمن].

٦. ﴿وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٦٠﴾﴾ [الواقعة].

٧. ﴿وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٦٢﴾ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٦٣﴾﴾ [الواقعة].

٨. ﴿فِي جَنَّاتٍ عَالِيَةٍ ﴿٦٧﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٦٨﴾﴾ [الحاقة].

٩. ﴿وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذِيلًا ﴿٧٤﴾﴾ [الإنسان].

١٠. ﴿...وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٥].

وليس طعام أهل الجنة مُنحصراً في الفاكهة، كما سنذكر لاحقاً، ولكن الفاكهة المُتعددة الأنواع، هي الطعامُ الأساسُ، كما هو واضح في الآيات التي استشهدنا بها.

والحكمة في هذا - كما أرى والله تعالى هو العليم الحكيم - هي: أن الفاكهة إنما تُؤْكَلُ بعد الشَّبْعِ، تَلَذُّذاً وليس لدفع الجوع، وبما أن الجنة ليس فيها جوعٌ، لذا جعل الطعام الأساسي فيها هو الفاكهة.

ثمانية أوصاف لفاكهة الجنة

وقد وصفت فاكهة الجنة في كتاب الله بأوصاف كثيرة، وهذه ثمانية منها على سبيل المثال لا الحصر:

(١) إنها تُشبه فاكهة الدنيا:

كما يدلّ عليه قوله تعالى: ﴿...وَأَتُوا بِهِمْ مُتَشَبِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة]، والدليل على أن المقصود بالتشابه هنا هو التشابه بين فاكهة الجنة وفاكهة الدنيا، هو قول الله تعالى، قبل هذه الجملة في الآية نفسها:

﴿...كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِمْ مُتَشَبِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة]، أي: هذا الرزق (والمقصود به الفاكهة) هو نفس ما أُعطيْنَاهُ في الدنيا.

ولعلّ الحكمة في تشابه فاكهتي الدنيا والآخرة، هي أن البشر بطبعهم ينفرون عما لم يألفوه، ولم يُجربوه من الطعام أو الشراب.

ولكن هذا لا يعني أن الفاكهتين متشابهتان من حيث الطعم والنكهة، بل كما قال: (عبد الله بن عباس) رضي الله عنه: (لَيْسَ فِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ مِمَّا فِي الدُّنْيَا إِلَّا الْأَسْمَاءُ) (أَخْرَجَهُ الضَّيَاءُ بِرَقْم: (٦)، والطبري والترمذي وغيرهما عن ابن عباسٍ وَفَوْفاً، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي (صَحِيحِ الْجَامِعِ) بِرَقْم: (٥٤١٠)).

إِذْ نَعَمُ الْجَنَّةُ عَلَى قَدَرِ الْجَنَّةِ، وَنَعِيمُ الدُّنْيَا عَلَى قَدَرِهَا وَبِحَسْبِهَا،
وَشَتَانُ بَيْنِ الدُّنْيَا الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ تَعَالَى دَاراً مُؤَقَّتَةً لِلِإِبْتِلَاءِ، وَلَمْ يَفَرِّقْ فِيهَا
بَيْنَ أَوْلِيَائِهِ وَأَعْدَائِهِ، بَلْ سَوَّاهُمْ فِيهَا، وَبَيْنَ جَنَّةٍ خَلَقَهَا اللَّهُ خَصِيصاً لِأَوْلِيَائِهِ،
وَدَاراً أَبَدِيَةً خَالِدَةً.

٢) إنها كثيرة وفيرة:

كما قال تعالى: ﴿لَكُلٍّ فِيهَا فَلَكَهٗ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [الزخرف]،
وقال: ﴿وَفَلَكَهٗ كَثِيرَةٌ﴾ [الواقعة].

٣و٤) إنها دائمة في كل الأوقات، ومتوفرة في جميع الأحيان، وليست
مثل فاكهة الدنيا التي تَبُّ فَصُولُ السَّنَةِ، وَلَا تُحْجَزُ وَتَمْنَعُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي
أَيِّ وَقْتٍ، بَلْ هِيَ فِي مَتَنَولِهِمْ دَوَّماً:

كما قال تعالى: ﴿وَفَلَكَهٗ كَثِيرَةٌ﴾ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ [الواقعة].

٥) وأهل الجنة يتخيرون منها حسب رغبتهم:

كما قال تعالى: ﴿وَفَلَكَهٗ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾ [الواقعة].

٦) وهي قريبة التناول وسهلة المنال:

كما قال تعالى: ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ [الحاقة]، وقال: ﴿وَحَقَى الْجَنَّةَ دَانٍ﴾ [الرحمن: ٥٤].

و(قُطُوف) جمع (قُطْف) بمعنى المقطوف، وهو ما يُجْنِيهِ الْجَانِي مِنْ
الشَّامِر^(١)، وَ(جَنَى) هُوَ مَا يُجْنَى وَيَقْطَفُ مِنْ ثَمَارِ^(٢)، وَ(دَانِيَةٌ) وَ(دَانٍ)
كِلَاهُمَا اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ (الدَّانُو) وَهُوَ الْقَرَبُ^(٣).

(١) أنظر: مختار الصحاح، ص ٤٧١، لفظ: ق ط ف.

(٢) المصدر السابق، ص ١١٢، ١١٣، لفظ: ج ن ا.

(٣) المصدر نفسه، ص ١٩٧، لفظ: د ن ا.

٧) ويوجد من كل نوع من أنواع الفاكهة، صنفان:

كما قال تعالى: ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ ذَوَّجَيْنِ﴾ ﴿٥٢﴾ [الرحمن]، وقد فسر بعض المفسرين كلمة (ذو جان) بـ(معروف وغير معروف) و(مألوف وغير مألوف)، ولكنها تحتمل معاني أخرى أيضاً.

٨) ويوجد في الجنة كل أنواع الفواكه:

كما قال تعالى: ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ﴾ ﴿٥٥﴾ [الدخان].

ومما يلاحظ أن الله تعالى - بعد أن أطلق اسم (الفاكهة) و(الثمرات) و(قطوف) و(جنى) ومعلوم أن كلاً منها يَشْتَمِلُ مفهومه على كل ما يعتبر فاكهة وثماراً يُقَطَّفُ ويُجْنَى - حَصَّ بالذكر - أي بذكر اسمها الخاص - أربعة أنواع منها، سواء بذكر اسم الشجرة أو الفاكهة نفسها، وهي:

١ - التمر.

٢ - العنب.

٣ - الموز (الطَّلح).

٤ - الرمان.

كما قال تعالى:

١ - ﴿فِيهَا ثَمَرٌ وَنَخْلٌ وَرَمَّانٌ﴾ ﴿٦٨﴾ [الرحمن]، هذا بالنسبة للتمر والرمان.

٢ - ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٦٩﴾ حَادِيقَ وَعْدًا﴾ [الواقعة]، وهذا بالنسبة للعنب.

٣ - ﴿وَطَلْحٍ مَنْضُورٍ﴾ ﴿٧٠﴾ [الواقعة]، وهذا بالنسبة للموز.

وربما الحكمة في تخصيص هذه الأنواع بذكر أسمائها هي: أنها ألدُّ وأشهى من غيرها عند أكثر الناس، وأعظمُها فائدة للجسم، وأكثرُها أصنافاً^(١)، وأعجبُها خلقاً، وكلُّ خلق الله عجبٌ!.

(١) أخبرني من له خبرة بأنواع التمر، بأنها أكثر من مئتي (٢٠٠) نوع! هذا في الدنيا، وأما في الجنة!!

المبحث الثالث

ومن طعام أهل الجنة فضلاً عن الفاكهة: اللحم

كما قال الله تبارك وتعالى:

١. ﴿وَأَمَدَدْنَاهُمْ فِيكَهْمَ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ [الطور].

٢. ﴿وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ [الواقعة].

والملاحظ أن الله تعالى قيّد لفظ (لَحْم) في آية (الواقعة) بالطَّير، ولكن في آية (الطور) ذكره مُطلقاً، ليشمل الطير وغيره، وقوله تعالى في كلتا الآيتين: ﴿مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ بعد ذكر اللحم المطلق ولحم الطَّير، دليل على أن أهل الجنة يختارون بين اللحوم الحيوانية عامة، حسب رغبتهم واشتهائهم الحرّ الذي لا رَّ عليه مطلقاً.

www.alibapir.net
- عربي - Urdu - English

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

علي باپير / AliBapir

AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

راکھ یاندنی مہکتہ بی نہ میر

المبحث الرابع

وشراب أهل الجنة هو أنواع الأشربة اللذيذة ومنها: الماء واللبن والخمر والعسل

ذكر سبحانه شراب أهل الجنة في آيات كثيرة، وبين فيها كثيراً من أوصافه، ومنها:

١. ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ ۝﴾ [محمد].
٢. ﴿يُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ ولَدُنْهُمْ مَخْلُودٌ ۝﴾ [٧] ﴿يَاكُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ۝﴾ [٨] ﴿لَا يَصْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ ۝﴾ [الواقعة].
٣. ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ۝﴾ [٩] ﴿بِضَاءٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ۝﴾ [١٠] ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُزَفُونَ ۝﴾ [الصافات].
٤. ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝﴾ [١١] ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝﴾ [الإنسان].
٥. ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝﴾ [١٢] ﴿قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُهَا وَقِيرًا ۝﴾ [١٣] ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۝﴾ [١٤] ﴿عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ۝﴾ [الإنسان].
٦. ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ۝﴾ [١٥] ﴿وَفُوكَةٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝﴾ [١٦] ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا

بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾ [المرسلات].

٧. ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٧٣﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٧٤﴾ تَقَرَّبُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةٌ ﴿٧٥﴾ الْيَعِيمِ ﴿٧٦﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿٧٧﴾ خَتَمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٧٨﴾ وَمَرْاجِعُ الْمُتَنَافِسِينَ ﴿٧٩﴾ عَيْنًا يُشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٨٠﴾﴾ [المطففين].

وحكمة إكثار كتاب الله من ذكر الشراب وأنواع الأشربة في الجنة، هي نفس الحكمة التي ذكرناها بالنسبة للفاكهة، فأهل الجنة لا يعرفون الجوع والظما، لذا أكثر كتاب الله الحكيم من ذكر الأطعمة والأشربة التي تؤكل وتشرب على الشبع والري، أي: للتلذذ فحسب، وليس لكسر سورة الجوع، وإسكان لهيب الظما، كما هو الشأن في الدنيا.

أوصاف أشربة الجنة:

وهذه هي الأوصاف التي وصفت بها أشربة الجنة عامة، وقد يختص بعضها ببعض أهل الجنة الذين ينالون مقاماً أرفع من غيرهم فيها، وهذا عام في كل شؤون الجنة، وليس خاصاً بشرابها، ولكننا نتحدث هنا عن الجنة ونعيمها، وأهلها المتنعمين فيها، بصورة عامة، ولسنا في مقام التفصيل وتصنيف أهل الجنة، وسنشير إلى هذا الموضوع لاحقاً بإذن الله تعالى:

(١) ذكر الله تعالى أسماء أربعة من أشربة الجنة، وهي: الماء واللبن والخمر والعسل:

كما في الآية (١٥) من (محمد).

وقد وصف سبحانه كلاً من: (ماء) الجنة، و(لبن)ها، و(خمر)ها، و(عسل)ها، - والتي تجري والذي تجري من كل منها أنهار في الجنة - بوصف يميزه عما في الدنيا:

(١) الماء:

وُصِفَ بأنه غير آسن: ﴿... وَأَنْهَرُ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾ آسِنَ وَأَسَنَ يَأْسِنُ
أو يَأْسُنُ، أي: تَغَيَّرَ طَعْمُهُ ولونه ورائحته^(١)، بسبب طول المكث، فماء
الجنة لا يَتَغَيَّرُ، كما يَتَغَيَّرُ الماء العذب في الدنيا وَيَتَشُنُّ^(٢) بطول المكث.

(٢) اللبن:

وصف بأنه لم يتغير طعمه: ﴿... وَأَنْهَرُ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَنْفَرِ طَعْمُهُ﴾،
ولكن اللبن الدنيوي يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ سريعاً.

(٣) الخمر:

وصفت بأنها لذيذة للشاربين: ﴿... وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾، لكن
خمر الدنيا - كما يقولون - مُرَّة الطعم، وكريهة المذاق.

(٤) العسل:

وصف بأنه قد صُفِيَ: ﴿... وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ لكن عَسَلَ الدنيا
تُخَالِطُهُ الشوائبُ.

(٢) الشراب الأساسي في الجنة هو الخمر:

وهذا واضح في الآيات التي تتحدث عن شراب أهل الجنة.

ثلاثة عشر وصفاً لخمر الجنة

وهناك مجموعة أوصاف متعلقة بخمر الجنة في كتاب الله:

١ - إن الولدان المخلدين، هم الذين يُديرون كؤوسها عليهم:

كما في الآية (١٩) من (الإنسان) والآية (١٧) من (الواقعة)،
وستتحدث عن الولدان المخلدين لاحقاً.

(١) أنظر: مختار الصحاح، ص ٢٩، لفظ: أ س ن، ولفظ: أ ج ن.

(٢) ثَنَّنْ يَنْثِنُ ثَنْنًا، وَأَنْثَنَ يَنْثِنُ فَهُوَ مُنْتِنٌ، الثَّنُّ: الرائحة الكريهة. المصدر السابق،
ص ٥٥٦، لفظ: ن ت ن.

٢ - إن الخمر تكون في أباريق وآنية، وتُصَبُّ لشاربيها في الأكواب والأقداح:

كما في الآية (١٨) من (الواقعة) والآية (١٥) من (الإنسان).
والأباريق جمع إبريق^(١)، والآنية جمع إناء^(٢)، والمقصود بهما - أي الإبريق والإناء - هو ما تجعل فيه الخمر لكي تُصَبَّ منه في الأكواب.
والأكواب جمع (كوب) وهو القدح الذي يشرب^(٣) فيه، والكأس هو الكوب المملوء بالخَمْرَة، وقد تُسمَّى نفس الخمر المشروب كأساً، تسمية لها باسم محلها.

٣ - والخمر تُسْتَقَى وتؤخذ من نهرٍ جارٍ أو عينٍ ظاهرٍ:
كما يدل عليه قوله تعالى:

(كأسٍ من معين) في كل من الآية (١٨) من (الواقعة)، والآية (٤٥) من (الصافات).

وكلمة ﴿مِنْ مَّعِينٍ﴾ أي: من نهرٍ أو شرب معين، وهو الخارج من العيون والينابيع، يقال: عانَ الماء، أي نبع، أو المراد: ظاهرٌ للعيون وجارٍ على وجه الأرض، من (عان الماء) إذا ظهر^(٤).

٤ - وخمر الجنة ليس فيها أي أدنى، أو ضررٍ، لا للجسم ولا للعقل:

كما صرّحت بذلك الآية (٤٧) من (الصافات) حيث يصف الله تعالى خمر الجنة بقوله: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾^(٤٧)، وكذلك الآية (١٩) من (الواقعة)، ﴿لَا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ﴾^(١٩).

(١) الإبريق: وعاءٌ لَهُ أذُنٌ وَخُرطوم يُنْصَبُ منه السائل، ج: أباريق، المعجم الوسيط، ص ٢.

(٢) الإناء: الوعاء للطعام والشراب، ج: آنية، ج: أوانٍ، المعجم الوسيط، ص ٣١.

(٣) الكوب: كوزٌ لا عروة لَهُ جمعه: أكواب، مختار الصحاح، ص ٥٨١، لفظ: ك و ب.

(٤) مختار الصحاح، ص ٤٦٦، ٤٦٧، والمعجم الوسيط، ص ٨٧٨.

إذ قوله تعالى ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ (٤٧) أي: ليس فيها ضررٌ وأذى، لأن الغَوْلَ هو إهلاك الشيء من حيث لا يُحسُّ به، يقال: غاله يغولُه غَوْلًا، واغتاله اغتيالًا: أي أهلكه وأخذه من حيث لم يدر^(١).

وقوله تعالى: ﴿لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ﴾ (١٩) أي لا يأخذهم الصُّداع بسببها، و(عن) هنا بمعنى الباء السببية.

وأما قوله تعالى: ﴿... وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ و ﴿... وَلَا يُنْزَفُونَ﴾ أي: لا يسكرون ولا تذهب بسببها عقولهم، كما هو الحال في خمر الدنيا.

والنَّزْفُ في الأصل: نَزَعَ الشيء وإذهابُه بالتدرِج، يقال: نَزَفَ ماء البئر يَنْزِفُهُ، إذا نَزَحَهُ وَنَزَعَهُ كُلُّهُ منها، شيئاً فشيئاً، ونَزَفَ الرجلُ كَعْنِي: سكر أو ذهب عقله، فكأن الشارب ظرفٌ للعقل فنَزَعَ منه وأُخْرِجَ، و(عن) بمعنى باء السببية، كما في قوله تعالى: ﴿... وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي﴾ [الكهف] (٢).

إذن: فقوله تعالى: ﴿... وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ أي: لا يسكرون ولا تذهب عقولهم بسببها، من (نَزَفَ الشاربُ) فهو (مُنْزَفٌ) إذا ذهب عقله، وقوله: ﴿... وَلَا يُنْزَفُونَ﴾ كذلك يعني: لا يسكرون ولا تغيبُ عنهم عقولهم، من (أنزف الشاربُ) أي: ذهب عقله وسَكِرَ.

٥ - وهي بيضاء صافية ولذيذة لشاربها:

كما في قوله تعالى: ﴿بَيَّضَاءَ لَذَّةً لِلشَّارِبِينَ﴾ (٤١) [الصافات].

إذن: فخمر الجنة لونها أبيض صافٍ، ولا كدورة فيها أصلاً، ثم هي لذیذة الطعم طيبة النكهة.

٦ - وقد يُمَزَج بها الكافور أو الزنجبيل، أو شراب عين التسنيم:

كما في قوله تعالى:

(١) المعجم الوسيط، ص ٥٦٧، مختار الصحاح، ص ٤٢٣، لفظ: غ و ل.
(٢) المعجم الوسيط ص ٩١٤، ومختار الصحاح، ص ٥٦٣، ٥٦٤، لفظ: ن ز ف.

١. ﴿إِنَّ الْأَبْتَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَائِسٍ كَانَ مِرْأَجُهَا كَافُورًا﴾ [٥] [الإنسان].

وقوله:

٢. ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِرْأَجُهَا زَنْجَبِيلًا﴾ [٧] [الإنسان].

وقوله تعالى:

٣. ﴿وَمِرْأَجُهُ مِنَ التَّسْنِيمِ﴾ [٧] [المطففين].

و(الكافور) طيبٌ أبيض فيه برودة وهو طيب الرائحة^(١)، وكذلك (الزنجبيل) طيب الرائحة^(٢).

وأما (التسنيم) فقد عرفه سبحانه بقوله: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ [٧٨] [المطففين].

إذن: فهي عين رفيعة القدر وشرابها أشرف أشربة الجنة، وهي خاصة بالمقربين، فهم يشربون منها صفواً خالصاً، ولكن غيرهم يُمزج لهم منها مزجاً.

٧ - وخمر الجنة هي خالصة صافية، وظروفها مسدودة بالمسك:

كما قال تعالى:

﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ﴾ [٢٥] خَتَمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ [٢٦] [المطففين].

وذلك لأن (رحيق) كل شيء هو خلاصته التي لا شوب فيها، ورحيق الخمر هو صفيها وخلاصتها^(٣)، وال(مختوم) هو المسدود من كل شيء،

(١) (الكافور): شجر من الفصيلة الغارية، يُتخذ منه مادة شقافة بلورية الشكل يميل لونها إلى البياض، رائحتها عطرية وطعمها مرّ، والجمع: كوافير، المعجم الوسيط، ص ٧٩٢.

(٢) (الزنجبيل): نبات من الفصيلة الزنجبالية له عروق غلاظ تضرب في الأرض حريف الطعم، المصدر نفسه، ص ٤٠٢.

(٣) المعجم الوسيط: ص ٣٣٤.

والمقصود بالمختوم هنا، هو آنية الخمر وظروفها التي تجعل وتحفظ فيها، وقد ذكر سبحانه أن آنية خمر الجنة وظروفها تسد وتختم بالمسك، أي بدل الطين وغيره، من المواد التي تستعمل لهذا الغرض.

٨ وأهل الجنة يتصرفون في عين الخمر التي يشربون منها فيخرجونها حيثما يريدون:

كما قال تعالى:

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۖ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝﴾ [الإنسان].

وتفجير الماء هو إجراؤه والتصرف فيه بالنقل حيثما يراؤ به أن ينبع ويتفجر.

٩ - والعين التي تنبع منها خمر أهل الجنة (الأبرار) تسمى (سلسبيل):

كما في قوله تعالى:

﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۖ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ۝﴾ [الإنسان].

(السلسبيل) اسم للشراب العذب السلس الذي ينساع وينحدر من الحلق بسرعة^(١)، عكس الشراب المر الذي يغص به شاربته.

١٠ - والآنية والأكواب التي تدار وتُشرب فيها الخمر، لونها في صفاء الزجاج وبياض الفضة:

كما قال تعالى:

﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِذَاتِ زَهْرٍ عَالِيَةٍ ۖ مِنْ دُونِ الْفِضَّةِ وَأَكْوَابٍ ۖ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۖ قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُهَا وَقْدِيرًا ۝﴾ [الإنسان].

والقوارير جمع قارورة: إناء صاف من الزجاج، ومنه قارورة الدواء،

(١) المعجم الوسيط، ص ٤٤٢.

والأكواب جمع كوب، وهو قَدْحٌ لا عروة له، ومعنى قوله تعالى: ﴿قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ﴾ أي قوارير زجاجية في بياض الفضة، أو: قوارير مصنوعة من الفِضَّة، ومن الواضح أن الزجاج المصنوع من الفضة لا وجود له في الدنيا، ولهذا قال (عبدالله بن عباس) رضي الله عنه: (ليس في الجنة شيء إلا أعطيت في الدنيا شبهه، إلا قوارير من فضة)^(١).

١١ - وَيُقَدَّرُ الْوُلْدَانِ الطَّائِفُونَ بِالْخَمْرِ مَقَادِيرَ الْخَمْرِ الَّتِي يَجْعَلُونَهَا فِي الْأَكْوَابِ عَلَى قَدَرِ رِيِّ شَارِبِيهَا، مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ:

كما في قوله تعالى:

﴿قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُهَا نَقِيرًا﴾ [الإنسان].

١٢ و١٣ - وَيَتَجَادَبُ الشَّارِبُونَ كَأْسَ الْخَمْرِ بَيْنَهُمْ مَدَاعِبَةً وَتَفَكُّهًا، وَلَكِنْ لَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ أَيْ كَلَامٍ مِمَّا يُعَدُّ - فِي الدُّنْيَا - لُغَوًّا وَإِثْمًا:

كما قال تعالى:

﴿يَنْزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيَةٌ﴾ [الطور].

والمقصود بالتنازع في الكأس، هو التجاذب فيها على سبيل المزاح والمداعبة والفكاهة، وليس بسبب شحّتها وقلّتها.

واللغو هو كل قول أو فعل لا يُعْتَدُّ به^(٢)، والتأثيم تفعيل من الإثم، وهو جعل الإنسان يقع في الإثم، والمعنى:

إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانُوا فَارِحِينَ مَرِحِينَ، يُدَاعِبُ وَيُمَازِحُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عِنْدَ شَرْبِهِمُ الْخَمْرَ، وَلَكِنْهُمْ لَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ مَا يَعتَبَرُ لُغَوًّا وَإِثْمًا فِي الدُّنْيَا.

وهذا دفع لتوهم بعض الناس، بأنّه ربّما يحدث بين شاربي خمر الجنة، ما يحدث بين شاربي خمر الدنيا من الفحش والنزاع والشجار!

(١) (صفوة البيان لمعاني القرآن، ٧٦٩).

(٢) (مختار الصحاح، ص ٥١٨، لفظ: ل غ ا).

٣) وأما أعلى أنواع شراب الجنة فهو الشراب الطهور الذي يسقيهم
بهم إياه:

كما قال تعالى:

﴿...وَسَقَّيْنَاهُمْ مِنْ شَرَابٍ طَهُورًا﴾ [الإنسان: ٢١].

والطهور هو ما كان بالغ الطهارة، أو طاهراً في ذاته 'هراً لغيره' (١).

(١) المصباح المنير، ص ١٩٦، (الطهور في اللغة، هو الطاهر المطهر).

المبحث الخامس

وَيَلْبَسُ أَهْلُ الْجَنَّةِ أَحْسَنَ الْمَلَابِسِ
وَيُحَلُّونَ بِأَجْمَلِ الْخَلِيِّ

كما قال تعالى:

١. ﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَلَهُمُ رَبُّهُمْ سُرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان .
٢. ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [فاطر].
٣. ﴿... يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعَمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف].
٤. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج].

وما يتحصّل من هذه الآيات من أوصاف ملابس أهل الجنة وحليّهم،

هو:

- ١ - يلبسون ملابس مصنوعة من الحرير.
- ٢ - وذلك الحرير نوعان: رقيق (سندس) وغلظ (إستبرق).

٣ - ولون ثيابهم هو الأخضر.

٤ - وحُلِّيَّ أهل الجنة عبارة عن الأساور، وهي ثلاثة أنواع: ذهبية وفضية ولؤلؤية.

والأساور جمع (سوار) وهو ما يجعل في اليد^(١) من الحلي.

والتحلي بالحلي عامة وخاصة الأساور، خاص بالنساء في الدنيا،
ولكن للجنة أحوالها وشؤونها الخاصة بها.

إِذَا: فَأَهْلُ الْجَنَّةِ يَلْبَسُونَ أَرْقَى أَنْوَاعِ الثِّيَابِ الْمَصْنُوعَةِ مِنَ الْحَرِيرِ الَّذِي هُوَ أَرْفَعُ مَا يَعْرِفُهُ الْبَشَرُ مِنَ الْقَمَاشِ!

وكذلك يتحلّون - رجالاً ونساءً - بأغلى وأنفس المعادن، وهي الذهب والفضة واللؤلؤ.

ولكن هنا يجب التنبيه إلى حقيقة، نبهنا عليها في السابق وهي: أن كل ما في الجنة من النعيم، يختلف من حيث الجوهر والمحتوى عما في الدنيا وإن اشتركا في الاسم والعنوان، كما قال ابن عباس رضي الله عنه والذي نقلنا قوله وخرّجناه في المبحث الثاني من هذا الفصل.

(۱) مختار الصحاح، ص ۲۸۷، لفظ: س و ر.

المبحث السادس

مساكن أهل الجنة الطيبة وقصورهم العلائي، مؤنثة بأرقى أنواع الأثاث

كما قال تعالى :

١. ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۖ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۖ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۖ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ۖ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۖ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۖ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ۖ وَنَارٌ مَّصْفُوفَةٌ ۖ وَزَرَّاقٌ مَبْنُوتَةٌ ۖ﴾ [الغاشية].
٢. ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَعَمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الإنسان].
٣. ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَاجُهُمْ يُحَوَّرُونَ عَيْنٍ﴾ [الطور].
٤. ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَحَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾ [الرحمن].
٥. ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرَ وَعَبَقَرِيٍّ حِسَانٍ﴾ [الرحمن].
٦. ﴿عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ۖ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَلِّبِينَ﴾ [الواقعة].
٧. ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الزخرف].

وما يتحصّل من الأثاث الفاخر في الجنة في ضوء الآيات المدرجة أعلاه، هو ما ندرجه في البنود الخمسة الآتية :

١ - الأرائك والسُرر:

والأرائك جمع (أريكة)^(١) والسُرر جمع (سرير)، وبما أن الله تعالى وصف كليهما بأنه يَتَكِيءُ عليهما أهل الجنة، أي يَسْتَلْقُونَ أو يَسْتَرِيحُونَ عليهما، فهما قريباً المعنى والمضمون، وقال بعض المفسرين بأن (الأريكة) هي السرير في الحَجَلَة، ثم فسروا الحجلة بقولهم:

(وهي بيت كالقُبَّة يُزَيَّنُ للعروس بالثياب والستور والأسيرة، ويكون له أزرار كبار)^(٢).

وقد نعت الله تعالى السُرر التي يَتَكِيءُ عليها أهل الجنة، بثلاثة أوصاف:

- أ - مرفوعة أي: رفيعة الثمن، أو عالية مرتفعة من حيث كَمَكُها.
- ب - مصفوفة أي: مرتبة بعضها بجانب بعض.
- ج - موضونة أي: منسوجة بالذهب، أو منسوجة بإتقان وإحكام، من (وَضَنَ الغَزْلَ يَضِنُّه) أي: نسجه^(٣).

٢ - الفرش أو الرِّفْرَف:

وفُرْش جمع (فراش) وهو كل ما يفرش للجلوس أو الإتكاء عليه. وقد وصف سبحانه (فرش) الجنة، بكونها (مرفوعة) كما في الآية (٣٤) من (الواقعة)، وبكونها (بطائن من إستبرق) والبطائن جمع بطانة، وهي ما يقابل الظَّهارة من الثياب وغيرها، والإستبرق هو غليظ الديباج (أي الحرير).

والظاهر أن المراد بـ(رَفْرَف خضر) في قوله تعالى: ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ وَعَبَقَرِيٍّ حِسَانٍ﴾ ﴿٧٦﴾ [الرحمن]، أيضاً هو الفرش، والرَّفْرَف اشتقاقه

(١) مختار الصحاح، ص٢٦، لفظ: أ ر ك.

(٢) صفوة البيان لمعاني القرآن، ص٣٨٠.

(٣) مختار الصحاح، ص٦٢٤، لفظ: و ض ن.

من: (زَفَّ) إذا ارتَفَعَ، وهو إمَّا اسم جمعٍ واجِدُهُ (زَفَرَفَة)^(١)، أو أنه اسم جمع لا واجِدَ له من لفظه.

وبناءً عليه: تكون أوصاف الفرش المفروشة في الجنة ثلاثة:
مرفوعة، وبطائنهما من حرير غليظ، ولونها أخضر.

٣ - البُسْطُ أو الزرابي:

وقد صَفَّ الله سبحانه البُسْطَ (جمع بساط) بعبارتين:

أ - ﴿وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ﴾ [الغاشية].

ب - ﴿مُتَكِينٌ عَلَى زَفَرٍ خُضِرَ وَعَبْقَرِيَّ حِسَانٍ﴾ [الرحمن].

أما (الزَّرابيُّ) فَجَمْعُ (زَرْبِيٍّ) و(زَرْبِيٍّ) كلمة فارسية معرَّبة، وأصلها (زير بي) في الفارسية و(ثَرْبِيٍّ) في الكردية، ومعناها ما يجعل تحت القدم، كما هو شأن الأغنياء المُرفَّهين، وكما هو معهود الآن في الفنادق الراقية، حيث يفرشون البُسْطَ الفاخرة في العُرفِ والقاعات.

وقد رَعَتْ (زربي) على (زرابي) في اللغة العربية.

وأما (عَبْقَرِيٍّ) فهو إمَّا اسم جمع، أو جمع واحد (عَبْقَرِيَّة)، ولهذا وصِفَ بالحسان، إذ لولا أنه جمع أو يدل على الجمع، لما كان وصفه جمعاً، و(حسان) جمع (حُسْنَى) التي هي مؤنث (أحسن) والعبقري، في الأصل: الكامل من كل شيء: أو الجليل النفيس الفاخر من الناس والأشياء^(٢).

وبناءً عليه:

فقد وصف كتاب الله بُسْطَ الجنة الفاخرة بثلاثة أوصاف:

(١) أنظر: مختار الصحاح، ص ٢٢٩، لفظ: ز ف ف.

(٢) أنظر: مختار الصحاح، ٣٦١، لفظ: ع ب ق ر.

أ - مبثوثة أي: هي منتشرة في كل أماكن أهل الجنة ومنازلهم، شأن الأغنياء المرفَّهين.

ب - عبقرِي أي: هي كاملة في أوصافها ونفيسة وفاخرة، لم يُنْسَجَ على نوالها.

ج - حسان أي: هي في أحسن ما يكون في كل الجوانب.

٤ - النمارق أو الوسائد:

كما قال تعالى: ﴿وَمَنَاقِرٌ مَّضْفُوفَةٌ﴾ ﴿٥٥﴾ [الغاشية].

والنمارق جمع (نُمْرُقَة) وهي الوسادة التي يُتَكَأُ عليها، وَوَصِفَتْ بأنها (مَضْفُوفَة)، أي: صُفِّ بعضها إلى جانب بعض، والوسائد تُوضَعُ وتُصَفُّ عادة على البُسْطِ والطَّنَافِسِ^(١).

٥ - الصُّحَاف والأباريق والأكواب:

الصُّحَاف جمع (صَحْفَة) وهي إناء الأكل^(٢)، والأباريق جمع (إبريق) وهو ظرف الشراب وإناءه، والآنية جمع (إناء) وهو ظرف الأكل والشراب، والأكواب جمع (كوب) وهو ما لا عروة له ولا خرطوم، فإذا صُبَّت فيه الخمرُ سمي كأساً، ويُسمَّى الكوبُ (القَدَحُ)، جمعه (أقداح).

نعم، ذكر كتاب الله تعريفاً بظروف الطعام والشراب في الجنة، أربعة ألفاظ:

أ - الصُّحَاف.

ب - الآنية.

ج - الأباريق.

(١) الطنافس جمع: طَنْفَسَة، وهي بِسَاطٌ لَهُ خَمْلٌ أي أهدابٌ وفضولٌ تَفْضُلُ منه في جانبيه الطوليين غالباً، وانظر: المعجم الوسيط، ص ٥٦٨ والمنجد، ص ٤٧٤، وتلفظ (طنفَسَة): طَنْفَسَة، طَنْفَسَة، طَنْفَسَة.

(٢) المعجم الوسيط، ص ٥٠٨.

د - الأكواب.

وقد بيّن سبحانه أنّ الصّحاف مصنوعة من الذهب: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ﴾ [الزخرف]، وكذلك بيّن أن الآنية مصنوعة من فضّة: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِإِنَائٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾ (١٥) [الإنسان].

وأما الأكواب فهي مصنوعة بعضها من الذهب: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَكْدُّ الْأَعْيُنُ وَانْتَرَفَتْ فِيهَا خَلِيدُونَ﴾ [الزخرف]، وبعضها من زجاج كالفضّة في بياضها، أو من زجاج فضّي: ﴿مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾ (١٥) قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَرُهَا نَقِيرًا (١٦) [الإنسان].

وأما الأباريق فلم يذكر في كتاب الله ما هي مادّتها، ولكنها قياساً لها على نظائرها، فهي إما من ذهب، أو زجاج، أو فضّة، أو زجاج فضّ.

MediaAmeerOffice

علي باير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

له توره كومه لابه تيبه كان له كه لتاتين

Stay in touch on social media

نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net

انجليزي - عربي - كوردلي

يا كه ياندني مه كنه بي نه مير

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

المبحث السابع

أهل الجنة يخدمهم غلمان، أو ولدان مَخْلَدُونَ

كما قال تعالى:

١. ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ يَأْكُوبُ وَيُأَرِيْقُ وَكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ﴿١٨﴾﴾ [الواقعة].

٢. ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنُورًا ﴿١٩﴾﴾ [الإنسان].

٣. ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلَمانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكَوْنٌ ﴿٢٤﴾﴾ [الطور].

والولدان جمع (ولد) والغلمان جمع (غلام)، والمراد بهما خدامهم الذين يخدمونهم وهم صبيان صغار السن، وقد وصفهم الله تعالى بعدة أوصاف.

- ١ - إنهم مَخْلَدُونَ: أي يُبْقَوْنَ في سُنَّهم التي هم فيها أبداً.
- ٢ - وإنهم يطوفون عليهم: أي: يدورون عليهم دَوَّماً للخدمة والإتيان بالأطعمة والأشربة.
- ٣ - وإنهم يتراوون للناظر كاللآلئ المنتشرة: أي من حسن منظرهم وصفائهم ونظافتهم وأناقتهم.
- ٤ - وإنهم يشبهون اللؤلؤ المستور في صَدْفِهِ: أي من حيث صفاء بشرتهم وطهارتهم.

وإذا علمنا أن أطعمة الجنة وأشربتها كلها سهلة المنال، وفي متناول اليد، نعلم أن وجود هؤلاء الغلمان، ليس إلا زيادة في التكريم الربانيّ لضيوفه وأوليائه.

وجدير بالذكر أن الولدان المخلّدين، ممّا يخلقه الله تعالى في الآخرة لأهل الجنة، ومثلهم في ذلك كالحور العين، إذن: فهم ليسوا من أهل الدنيا، لا من الإنس ولا من الجنّ، هذا هو الذي يُفیده ظاهرُ الآيات المباركات، والله هو العليم الحكيم.

المبحث الثامن

أهل الجنة أهل راحة، ولا ينشغلون إلا بالتَّعْمُّ والتَّلَذُّذِ
والعيش السَّعيد الرَّغيد

كما قال تعالى :

١. ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّلٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ ﴿٥٦﴾﴾ [يس].
٢. ﴿عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ﴿٥٦﴾ مُتَكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٧﴾﴾ [الواقعة].
٣. ﴿وَمَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦١﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٦٢﴾ أُولَئِكَ هُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿٦٣﴾ فَوَكَهَهُمْ مَلَكٌ مِّنْهُمْ أَن يَتَمَنَّوْا لَهُمْ الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٤﴾ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٦٦﴾﴾ [الصافات].
٤. ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٤﴾ الَّذِي أَلْهَنَّا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنَ الْقَبْلِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٢٥﴾﴾ [فاطر].

وتُجَلَّى هذه الآيات تَنَعُّم أهل الجنة وراحَتُهُمْ وعيشهم السَّعيد الرَّغيد،
في الحقائق الخمسة الآتية :

(١) إنهم في راحة وتَنَعُّمٍ عظيم، يشغلهم عن سواه :

كما في الآية (١٥) من (يس).

وال(شُغْل) هو كل ما يَهْلِك عَنْ غيره، بسبب جَذْبِهِ لك وانغماسك فيه.

و(فاكهون) أي مُتَلَذِّذُونَ، مُتَنَعِّمُونَ، مُرَفَّهُونَ، يقال: فِكِهَ الرجل فِكْهًا وفِكاهَةً فهو فِكْهٌ وفِكْهَةٌ، إذا كان طَيِّبَ العَيْشِ فَرِحًا ذا نشاطٍ من التَّعَمُّمِ^(١).

(٢) إِنَّهُمْ يُكْرَمُونَ وَيُعَامَلُونَ بِاحْتِرَامٍ:

كما في الآية (٤٢) من (الصفات).

(٣) وَهُمْ مُسْتَرِيحُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ مَعَ أَزْوَاجِهِمْ فِي ظِلَالِ الْجَنَّةِ الْوَارِقَةِ:

كما في الآية (١٦) من (يس).

(٤) وَكَذَلِكَ يَجْلِسُونَ مَعَ بَعْضِهِمُ الْبَعْضَ عَلَى السُّرُرِ مُتَقَابِلِينَ:

كما في الآيتين (١٥، ١٦) من (الواقعة)، والآية (٤٤) من (الصفات).

(٥) وَهُمْ بَعِيدُونَ كُلَّ الْبَعْدِ عَنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّعَبِ وَالْمَشَقَّةِ وَالْإِعْيَاءِ وَالْفَتُورِ:

كما في الآية (٣٥) من (فاطر).

و(التَّصَبُّ) هو التَّعَبُ وَالْمَشَقَّةُ^(٢)، و(اللَّغُوبُ) هو الْفَتُورُ وَالْإِعْيَاءُ الَّذِي يَنْتُجُ عَنِ التَّعَبِ، وَ(نَصَبٌ) كَفَرَحٍ، أَيْ تَعَبٌ، وَ(لَغَبٌ) وَ(لَغَبٌ) كَمَنْعٍ وَسَمْعٍ، أَيْ فُتْرٌ وَأَعْيَاءُ^(٣).

(١) (صفوة البيان...)، ص ٢٦٢.

(٢) مختار الصحاح، ص ٥٦٩ - لفظ: ن ص ب.

(٣) المصدر السابق، ص ٥١٨، لفظ: ل غ ب.

المبحث التاسع

أهل الجنة بعيدون عن الغم والهَم والحزن،
ومسرورون غاية السرور، وتقللاً وجوههم بشراً وسعادة

كما قال ربنا الرحمن تبارك وتعالى:

١. ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ [فاطر].
٢. ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾﴾ [المطففين].
٣. ﴿وُجُوهُ يُؤْمِلُ نَاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾﴾ [الغاشية].
٤. ﴿فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةَ وَسْرُورًا ﴿١١﴾﴾ [الإنسان].
٥. ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَنَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٥﴾﴾ [آل عمران].
٦. ﴿يَتَعَبَّدُونَ لَكُمْ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾﴾ [الزخرف].
٧. ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُوءُوا فَعِيَ الْجَنَّةِ خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْذُوفٍ ﴿١٧٨﴾﴾ [هود].

ونُدْرُجُ ما تدل عليه هذه الآيات فيما يتعلق بانتفاء الهم والغم والحزن عن أهل الجنة، وسرورهم وحبورهم وإشراق وجوههم، في البنود الستة الآتية:

٢١) أهل الجنة أذهب الله تعالى عنهم كلَّ الأحزان، وأبعد عنهم كلَّ

المخاوف:

كما في الآية (٣٤) من (فاطر)، والآية (١٧٠) من (آل عمران)، والآية (٦٨) من (الزخرف).

و(الحُزْن) و(الحَزَن) ضدُّ الفرح والسرور^(١)، فيشمل مفهومهُ الهمُّ والغمُّ أيضاً، والهمُّ يتعلّق بالمستقبل، والغمُّ بالماضي والحزن بالحاضر، ولكن - كما يبدو - استعمل (الحزن) في كتاب الله بمعنى شاملٍ للأزمة الثلاثة.

و(الخوف) توقُّعُ مكروه في المستقبل.

وبما أن أهل الجنة يحمدون الله تعالى على إذهابه عنهم جنس الحزن: ﴿... الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾، إذن: فكلُّ الأحزان والهموم والغموم والمخاوف منتفية عنهم.

وكذلك قوله تعالى: ﴿... أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، وقوله: ﴿... لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ فيها نفي أي نوع من أنواع الخوف عن أهل الجنة، وأنهم لا يحزنون أذنى حزن.

٣٤و٥) وأهل الجنة مُبتهجون، مشرقوا الوجوه ومسرورون وراضون:

كما في الآية (٢٤) من (المطففين)، والآية (١١) من (الإنسان)، والآيتين (٨، ٩) من (الغاشية) والآية (١٧٠) من (آل عمران) والآية (٧٠) من (الزخرف).

(النُّضْرَة) هي البهجة وتنور الوجه وإشراقه من الفرح^(٢).

و(ناعمة) إمّا من النعمّة، أي غصّة طريّة من أثر التنعم، أو من

(١) المصدر السابق، ص ١٣٠، لفظ: ح ز ن، (الحُزْن والحَزَن: ضدُّ السرور، وأحزنه غيره وحزنه، فهو حَزِنٌ وحزين).

(٢) المصدر السابق، ص ٥٧٢، لفظ: ن ض ر.

التعظيم، أي مُتَّعَمَةٌ مترَفَّهة^(١).

و(تُخَبَّرُونَ) أي تُسَرُّون سروراً يظهر أثره على وجوهكم، لأن (الْحَبَرَ) هو السرور وأثر النعمة^(٢)، والإسم منه حِبَارٌ وَحَبَارٌ.

٦) وأهل الجنة سعداء قد أسعدهم الله سعادة، لا شقاء بعدها أبداً:

كما في الآية (٨٠) من (هود).

و(السعادة) مفهومها شامل لمفردات كثيرة وهي: الفرح والسرور والرضى والنضارة والبهجة والتنعيم ورغد العيش والحياة الطيبة وغيرها.

والملاحظ أن الله تعالى ذكر شقاء الأشقياء بصيغة المعلوم، ولكن ذكر سعادة السعداء بصيغة المجهول:

﴿...يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٥٠﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٥١﴾... وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ... ﴿١٥٢﴾﴾ [هود].

والحكمة في ذلك:

أَنَّ شَقَاءَ أَهْلِ الْكُفْرِ، هو نتيجة كفرهم وأعمالهم السيئة التي اكتسبوها بأنفسهم، ولكن سعادة السُّعَدَاءِ، إنما هي نتيجة هداية الله وتوفيقه أولاً، ثم تَفَضُّلِهِ عَلَيْهِمْ وَتَعَمُّدِهِ بِرَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ ثانياً، وهذا كقوله تعالى:

﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٦﴾﴾ [النساء]، إذ المراد بالحسنة والسيئة هنا هو الطاعة والمعصية، وأما في الآية (٧٨) والتي هي في السياق نفسه، فالمقصود بهما هو: النعمة والمصيبة، ولهذا نسبهما الله تعالى إلى نفسه: ﴿...وَإِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قُلْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ [النساء].

(١) المصدر السابق، ص ٥٧٥، لفظ: ن ع م.

(٢) المصدر نفسه، ص ١١٧، لفظ: ج ب ر.

المبحث العاشر

أهل الجنة: لهم كل ما تشتهيه أنفسهم،
وكل ما يطالبون به، وكل ما تلتذ أعينهم برؤيته

كما قال ربنا الوهاب الكريم تبارك وتعالى:

١. ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهُى الْأَنفُسُ وَتَكْتَدُ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾﴾ [الزخرف].
 ٢. ﴿...نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ نَزَّلْنَا مِنِّ عَفْوَ رَحِيمٍ ﴿٧٣﴾﴾ [فصلت].
 ٣. ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِدُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٧﴾﴾ [يس].
- (١) أما أن الجنة فيها كل ما تشتهيه الأنفس وترغب فيه وتشوق إليه:

فهو مصرح به في كل من الآية (٧١) من (الزخرف)، والآية (٣١) من (فصلت).

(٢) وأما كونها فيها كل ما تلتذ الأعين برؤيته وتبتهج به النفس:

فيدل عليه قوله تعالى في الآية (٧١) من (الزخرف): ﴿...وَفِيهَا مَا تَشْتَهُى الْأَنفُسُ وَتَكْتَدُ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

(۳) وَأَمَّا كَوْنُهَا فِيهَا كُلِّ مَا يَطْلُبُ بِهِ أَهْلُهَا وَسَاكِنُوهَا:

فهو ما بَيَّنَّتْهُ كُلُّ مِنَ الْآيَةِ (۳۱) مِنْ (فَصَلَتْ)، وَالْآيَةِ (۵۷) مِنْ (يَس).

(۴) وَبِمَا أَنَّ الْجَنَّةَ هِيَ مَحَلُّ ضِيَاةِ اللَّهِ الْكَرِيمِ الرَّحْمَنِ جَلَّ وَعَلَا، فَحَرِي
بِهَا أَنْ تَتَحَقَّقَ فِيهَا كُلُّ الْأَمَانِي، وَتُشَبَّعَ فِيهَا كُلُّ الرَّغَبَاتِ:

وقد بَيَّنَّ كِتَابُ اللَّهِ الْمُبِينِ فِي أَكْثَرِ مِنْ آيَةٍ، أَنَّ الْجَنَّةَ هِيَ مَحَلُّ
ضِيَاةِ اللَّهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ، وَمِنْهَا الْآيَةُ (۳۲) مِنْ (فَصَلَتْ)، وَالْآيَةُ (۱۹۸) مِنْ
(آلِ عِمْرَانَ).

المبحث الحادي عشر

الجنة لا يسمع فيها أي كلام مؤذ أو مزعج،
كاللغو والفحش، وأهلها مشغولون بتسبيح الله
وحمده وتسليم بعضهم على بعض

كما قال تعالى:

١. ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَفِيَةً ﴿١١﴾﴾ [الغاشية].
٢. ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾﴾ [الواقعة].
٣. ﴿يَنْزِعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٣﴾﴾ [الطور].
٤. ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾ دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾﴾ [يونس].
٥. ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا ﴿٢٥﴾﴾ [النبا].

إذن:

فاللغو والتأثير والتكذيب مُنتفية عن أهل الجنة، ولا يسمع فيها غير السلام المتكرر، وكذلك تحيتهم التي يحيي بها بعضهم بعضاً، هي السلام، ودعاؤهم الذي يدعون الله تعالى به، هو: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ)، وآخر

ما يدعون الله تعالى به هو (الْحَدُّ لِلَّهِ الْعَالَمِينَ).

واللغو هو سَقَطُ الكلام وما لا يُعتد به منه، أو الباطل والقيح منه^(١)، والمراد بـ(لاغية) هو النفس اللاغية التي تلغو، أو كلمة ذات لغو.

والتأنيب هو نسبة بعضهم بعضاً إلى الإثم، أو أي كلام يُؤثِمُ قائله.

و(كذاباً) أي تكذيباً^(٢)، فلا يكذب بعضهم بعضاً.

ومن الواضح أن تجنّب أهل الجنة اللغو والتأنيب والتكذيب، شيء فطري وجبلي، حسب نشأتهم الأخروية التي يُنشئهم الله تعالى عليها، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ قَدْزَنَا يُنَكِّرُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿١٠﴾ عَلَى أَنْ تَبْدَلَ أَمْرَكُمْ وَنُشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾﴾ [الواقعة].

والسلام المتكرّر الذي لا يسمع في الجنة سواه، هو سلام الملائكة لأهل الجنة، كما قال تعالى: ﴿... جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿١٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿١٤﴾﴾ [الرعد]، وكذلك هو سلام أهل الجنة بعضهم بعضاً، كما قال تعالى: ﴿... وَفِيهِمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَخْرَجُوا دَعْوَتَهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠].

ثم فوق ذلك كله، هو سلام الله السلام جلّ وعلا، كما قال تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾﴾ [يس].

وتسبيح الله تعالى، هو تنزيهه وإبعاده عما لا يليق به، وحمده هو الثناء عليه، تبارك وتعالى.

وبناء عليه:

فأهل الجنة لا يسمعون إلّا طيباً من القول، ولا يتكلّمون إلّا بالطيب، إذ هم:

(١) مفردات ألفاظ القرآن، ص ٧٤٢، راغب الأصفهاني.

(٢) مختار الصحاح، ص ٤٩٠، لفظ: ك ذ ب.

- ا - یسَلِّمُ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ.
- ب - وَیُسَلِّمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَیْهِمْ.
- ج - وَیُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ.
- د - وَیُسَبِّحُونَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَیَحْمَدُونَهُ.
- هـ - وَیَجْتَنِبُونَ - حَسْبُ مَقْتَضٰی نَشَاتِهِمُ الْاُخْرٰیة - کُلُّ مَا هُوَ غَیْرُ لَاقٍ.
- ولكن هذا لا یَعْنِیْ أَنَّهُ لَیْسَ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ کَلَامٌ آخَرُ غَیْرُ هَذَا، بَلْ لَهُمْ أَنْوَاعٌ مِنَ الْکَلَامِ فِیْمَا بَیْنَهُمْ، بَلْ وَفِیْمَا بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ أَهْلِ النَّارِ أَيْضًا، کَمَا سَنَذْکُرُهُ لَاحِقًا، وَلَکِنْ کُلُّ کَلَامِهِمْ مِنَ الْکَلَامِ الطَّیِّبِ اللَّائِقِ بِهِمْ کُضِیوْفِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَا وَالجَدِیرُ بِمَقَامِهِمْ، کَمَا قَالَ تَعَالٰی بِالنِّسْبَةِ لِنَوْعِیَةِ کَلَامِهِمْ عَامَةً:
- ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾ وَهُمْ فِيهَا عَلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُمْ فِيهَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٤﴾﴾ [الحج].

□ □ □ □ □ □

MediaAmeerOffice

AliBapirw / عمل باپير

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play App Store

www.alibapir.net

English - عربي - گوردی

عمل باپير / AliBapir

AliBapir

عمل باپير / AliBapir

AliBapir / عمل باپير

WhatsApp Telegram Phone

پاکہ یاندنی مہکتہ بی نہمیر

المبحث الثاني عشر

جَوْ الْجَنَّةِ وَهَوَاؤُهَا مُغْتِيلٌ، فَلَا حَرَّ وَلَا قَرَّ فِيهَا أَبَدًا

كما قال تعالى:

١. ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۖ وَدَائِبَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذِيلًا ۖ﴾ [الإنسان].
٢. ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۖ﴾ [الرعد].
٣. ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ۖ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ ۖ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ۖ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ۖ﴾ [الواقعة].
٤. ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ۖ وَفُوكَةٍ مِمَّا يَشْتَبُونَ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ﴾ [المرسلات].

ونُدْرَجُ ما تَدُلُّ عليه هذه الآيات، بالنسبة لجَوْ الْجَنَّةِ وهوائها، في هذه

البُند الثلاثة:

(١) أهل الجنة لا يحسّون لا بالحرارة ولا بالبرودة:

كما في الآية (١٣) من (الإنسان).

والشمس هي مصدر الحرارة، والزَمْهَرِيرُ^(١) هو البرد المفرط، يقال: زمهر اليوم إذا اشتدَّ برده.

(١) انظر: مختار الصحاح، ص ٢٤٩، لفظ: زم ه ر.

٢) وأهل الجنة يكونون وسط أشجار ظليلة، طيبة الرائحة مخضودة الشوك، وأشجار مثمرة، وأنهار وعيون، وشلالات:

كما في الآيات (٢٧ إلى ٣١) من (الواقعة)، والآية (٣٥) من (الرعد)، والآيات (٤١ إلى ٤٤) من (المرسلات).

والسَّدرُ شجر (البَّاق) واحده (سِدْرَة)، وهي شجرة طيبة الرائحة، وبما أنها ذات شوك، فقد وصف الله تعالى سدر الجنة بكونه مخضود الشوك، أي مكسور الشوك، والمراد به أنه بلا شوك، و(الطَّلح) ^(١) شجر الموز واحده (طَلْحَة)، والمنضود هو المتركَّبُ بعضه على بعض، يقال: نَضَّد متاعه أي: رتبته ونظمه ^(٢).

والماء المسكوب، هو الماء المُنصبُّ من مكان مُرتفع إلى أسفل، وأهل العصر اصطَلحوا على تسمية هذا بالشلال والجمع شلالات.

ومن الواضح أن البيئة التي تتواجد فيها هذه الأشياء:

الأنهار، العيون، الظلال، الأشجار المثمرة وغيرها، الشلالات..

ثم تنتفي فيها الحرارة والبرودة المفرطتان، هي البيئة المثالية لحياة الإنسان.

٣) وأهل الجنة يعيشون في ظلال الجنة، التي هي: قريبة ودائمة وممتدة:

كما في الآيات: (١٤) من (الإنسان)، و(٣٠) من (الواقعة) و(٣٥) من (الرعد).

إذ وَصف سبحانه وتعالى، ظلال الجنة بثلاثة أوصاف:

أ - أنها قريبة ﴿... وَدَائِيَّةٌ عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذِيلًا ۝﴾.

(١) المصدر نفسه، ص ٣٤٩، لفظ: ط ل ح.

(٢) المصدر نفسه، ص ٥٧١، لفظ: ن ض د.

ب - وأنها دائمة ﴿...أَكُلُّهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى
الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾.

ج - وأنها ممتدة ﴿وِظِلٌّ مِّمْدُورٌ﴾.

هذا وجاء في حديث : (إن هواء الجنة سحسج، لا حر ولا برد)
(رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِرَقْم: (٣٥١٠٣) موقوفاً^(١)).

□ □ □ □ □ □

(١) صفوة البيان، ص ٧٦٩، والسَّحْسَج اسمٌ للظلِّ الممتد ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، وهو أطيب الأوقات وأصفأها، لذا شَبَّه به النبيُّ ظلَّ الجنة الوارف الطَّيِّب، مختار الصحاح، ص ٢٥٩، لفظ: س ج س ج.

المبحث الثالث عشر

يجمع الله تعالى لأهل الجنة شملهم مع أزواجهم وذرياتهم وأبائهم

كما قال الله سبحانه وتعالى:

١. ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور].
٢. ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ [الرعد].
٣. ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [غافر].

وكل من هذه الآيات الثلاث، تبين أن الله تعالى سيجمع لأهل الإيمان
شملهم مع أقاربهم في الجنة:

(١) أما الآية (٢١) من (الطور):

فبيّن فيها رب العزة سبحانه، أن المؤمنين الذين تتبّعهم ذُرِّيَّتُهُمْ في
الإيمان والإسلام، سَيُلْحَقُ بهم ذُرِّيَّتُهُمْ من دون أن ينقص من أجر أعمالهم
- أي المتبوعين - شيئاً، أي: سيرفع للمؤمن ذُرِّيَّتُهُ الذين هم دونه في
الدرجة إلى درجته، ولا يُنْزَلُهُ هو، كي يجتمع بهم في درجة أسفل!
قوله تعالى: ﴿... وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ...﴾ أي وما نقصنا

من أجر المتبوعين الذين يُلْحَقُ بِهِمْ مَنْ ذُكِرَ شَيْئاً، بل يرفعهم إليه فَضْلاً منه وإحساناً، و(أَلَتْ يَأْلَتْ) أي نقص ينقص، يقال: أَلَتْهُ حَقَّهُ، أي نَقَصَهُ^(١).

وقد روى (ابن عباس) رضي الله عنه بهذا الصدد هذا الحديث عن رسول الله ﷺ، أنه قال: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ، سَأَلَ أَبُوهُ وَزَوْجَتَهُ وَوَلَدَهُ، فيقال له: إِنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُوا دَرَجَتَكَ وَعَمَلَكَ، فيقول: يَا رَبِّ! قَدْ عَمِلْتُ لِي وَلَهُمْ، فيؤْمَرُ بِإِلْحَاقِهِمْ بِهِ» (أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبْرَانِيُّ بِرَقْم: (٦٤٠)، وقال الشيخ الألباني: (موضوع) انظر ضعيف الجامع برقم: (٤٨٥).

٢) وَأَمَّا الْآيَةُ (٢٣) مِنَ (الرَّعْد):

فهي آية في سياق يتحدث عن أهل الإيمان في أوصافهم الأساسية، ثم يختتم الحديث ببيان عاقبتهم الحميدة، ويبين فيها سبحانه أن أهل الإيمان سيدخلون الجنة مع الصالحين من أقاربهم الأقربين، كالزوجات والآباء والأولاد.

ومن المعلوم أن لفظ (الآباء) يشمل الأب والأم والجدّة، وكذلك يشمل لفظ (الذريات) الأولاد والأحفاد، ذكوراً وإناثاً.

وإنما يتم دخول هؤلاء الجنة معاً، إذا ما رفع الله الكريم الذين هم أدنى درجة إلى مستوى الذين هم أرفع درجة ومقاماً، كما بين هذا في آية (الطور).

٣) وَأَمَّا الْآيَةُ (٨) مِنَ (غَافِر):

فَكَرَّرَ فِيهَا تَعْبِيرَ آيَةِ (الرَّعْد) نَفْسُهُ، ولكن هنا على لسان الملائكة الكرام الحاملين للعرش والملتفتين حوله، الداعين لأهل الإيمان.

وجدير بالذكر أنه إذا كانت الزوجة بالنسبة لزوجها، أو الأم بالنسبة لأولادها، أو البنت بالنسبة لأبويها، أرفع درجة وأعلى مقاماً من زوجها، أو أولادها، أو أبويها، فسَيُلْحَقُهُمُ اللهُ تَعَالَى ويرفعهم إليها من فضله، مثل

(١) انظر مختار الصحاح، ص ٣٢، لفظ: أ ل ت.

المرأة في هذا مثل الرجل سواء بسواء، وهذا يعرف من أدلة كثيرة، أحدها: أن الله تعالى سوى بين الذكور والإناث، في مجال الإيمان والعمل والعاقبة الأخروية، في كل الآيات التي تحدثت في هذا الموضوع، ونكتفي هنا بالإشارة إلى هاتين الآيتين:

١. ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾﴾ [النحل].
٢. ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِّن الصَّالِحَاتِ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾﴾ [النساء].

MediaAmeerOffice

علي بابير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play App Store

له توره كومه لايه تيبه كان له كه لتانين
Say the truth on social media
نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net
English - عربي - كوردی

پاکه یاندنی مه کنه بی نه میر

علي بابير / AliBapir

AliBapir

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

AliBapir

المبحث الرابع عشر

أهل الجنة يطهر الله تعالى قلوبهم من كدورات البغض
والحقد والحسد، التي وقعت فيها في الدنيا تجاه بعضهم
البعض، ويصبحون إخوة متوآدين ويجلسون متقابلين

كما قال تعالى:

١. ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ أَتَخْلَوْهَا يُسَلِّمِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا
فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾﴾ [الحجر].
٢. ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٨﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ يَجْرِي مِنْ
تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ﴿٤٩﴾﴾ [الأعراف].
٣. ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٥٠﴾﴾ [الزخرف].

وهذا تعليق موجز على هذه الآيات:

- (١) يُخْبِرُ سبحانه في كل من الآية (٤٧) من (الحجر)، والآية (٤٣) من
(الأعراف) بأنه سَيَنْزَعُ وَيَسْتَلُ أَيَّ حَقْدٍ وَضغينة في صدور المتقين،
بعد أن يدخلوا الجنة سالمين آمنين، وعبر سبحانه عنه بصيغة
الماضي، لأنَّ تحققه مُتَيَقَّنٌ ثابت، ولأنَّ الأزمنة الثلاثة (الماضي
والحاضر والمستقبل) إنما لها وجودٌ ذهنيٌّ نسبيٌّ، حسب شعورنا
نحن بالزمن، وإلا فهي في الحقيقة شيء واحد.

والغُلَّ أصله من الغِلالة، وهي ما يُلبَسُ بين الشُّعار والدثار، أو من الغَلَلِ وهو الماء المُتخلَّلُ بين الشجر^(١).

(٢) وكذلك يخبرُ جل شأنه أن المتقين يكونون في الجنة متأخين متوآدين، ويجلسون على السُررِ متقابلين، في جوٍّ من الصفاء والمحبة، كما في الآية (٤٧) من (الحجر)، وفي الآية (٤٤) من (الصفات)، والآيتين (١٥، ١٦) من (الواقعة).

(٣) ويبين تبارك وتعالى أن كل الذين تصادقوا فيما بينهم في الدنيا، وتخللت المحبة قلوبهم، سينقلبون في الآخرة أعداء مُتباغضين، باستثناء المتقين الذين تستمر المودة والأخوة بينهم، الأخوة التي بنوها على أساس الإيمان، والمحبة التي كانت لله تعالى وفيه، كما في الآية (٦٧) من (الزخرف).

(١) (صفوة البيان لمعاني القرآن)، ص ٣٣٨، ومختار الصحاح، ص ٤١٩، لفظ: غ ل.

المبحث الخامس عشر

أَهْلُ الْجَنَّةِ - أَيِ الرِّجَالِ - يُزَاجُونَ بِالْحُورِ الْعِينِ اللَّاتِي
يَخْلُقُهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجَنَّةِ،
بِالإِضَافَةِ إِلَى نِسَاءِ الدُّنْيَا الْمُؤْمِنَاتِ

كما قال تعالى :

١. ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿٧٧﴾ فَكِهِينَ يَمَآءَ أَنهَمُ رِيحٌ وَفَنَهُم رِيحٌ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧٨﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٩﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٨٠﴾﴾ [الطور].
٢. ﴿فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِلَيْنَّ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾ فَإِنِّي ءَالَاءُ رِيكَمَا تُكْذِبَانِ ﴿٥٧﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾﴾ [الرحمن].
٣. ﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكَوْنٌ ﴿٤٩﴾﴾ [الصافات].
٤. ﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْطَّرْفِ أَرْأَبُ ﴿٥٢﴾﴾ [ص].
٥. ﴿وَحُورٌ عِينٌ ﴿٦٢﴾ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكُونِ ﴿٦٣﴾﴾ [الواقعة].
٦. ﴿فِيهِنَّ خَبَرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَإِنِّي ءَالَاءُ رِيكَمَا تُكْذِبَانِ ﴿٧١﴾ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَإِنِّي ءَالَاءُ رِيكَمَا تُكْذِبَانِ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِلَيْنَّ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾ فَإِنِّي ءَالَاءُ رِيكَمَا تُكْذِبَانِ ﴿٧٥﴾﴾ [الرحمن].
٧. ﴿... وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة].

٨. ﴿وَفَرُّشٍ مَّزُودَةٍ ۖ إِنَّا وَنَشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ۖ جَعَلْنَهُنَّ أَزْوَاجًا ۖ عَرَبًا ۖ أَتْرَابًا ۖ﴾ [الواقعة].

٩. ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۖ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۖ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۖ﴾ [النبا].

وندرج الأوصاف التي وصف الله تعالى بها الحُورَ العِين، في البنود الخمسة عشر الآتية، وذلك في ضوء الآيات المدرجة أعلاه:

١ - حور: جمع (حُوراء) وهي المرأة الحسناء البيضاء، من (الحُور) وهو البياض، أو التي يحارُ الطَّرْفُ في حُسْنِها^(١).

٢ - عَيْن: جمع (عَيْناء) وهي المرأة النجلاء الواسعة العين في حُسْنِ^(٢).

٣ - قاصرات الطَّرْف: أي يركُزن وَيَقْصِرْنَ أَبْصَارَهُنَّ على أزواجهن ولا ينظرن إلى سواهم.

٤ - لم يَطْمِئِنَّ أَنْسَ قُلُوبُهُنَّ وَلَا جَانٌّ: يقال: طَمِثَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، إذا افْتَضَّهَا وَأَزَالَ بَكَارَتَهَا^(٣)، والمقصود بالآية الكريمة: أن تلك الحوريات لم يقربهنَّ أحد، ولم يمسَّهنَّ أحدٌ قبل أزواجهن.

٥ - كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ: أي يُشَبِّهُ في صفاء ألوانهنَّ اللآلئ المستورة في أصدافها.

٦ - كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ: أي يُشَبِّهْنَ في بياضهنَّ وصفاء ألوانهنَّ، البياض المخفي المستور في العُشِّ، حيث يبقى على لونه الأصلي الأبيض النقي.

٧ - كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ: أي يُشَبِّهْنَ في صفاء ألوانهنَّ الياقوت، وفي حمرتها المرجان، وهما من الأحجار الكريمة المعروفة.

(١) المصدر السابق، ص ١٥٣، لفظ: ح و ر.

(٢) المصدر نفسه، ص ٤٠٩، لفظ: ع ي ن.

(٣) المعجم الوسيط، ص ٥٦٥، (الطمث: دم الحيض، طمِثَ المرأة: باشرها).

٨ - خيرات: خيرات مُخَفَّفُ (خَيْرَات) جمع خَيْرَة، أي حسنات الخُلُق، وحائزات على خصال الكمال الأنثوي.

٩ - حِسان: جمع (حُسْنَى) وهي مؤنث (أحسن)، أي كاملات الخُلُق ورائعات الجمال.

١٠ - أتراب: جمع (تَرْب) تقول (فلانٌ تَرْبِي) أي سنّه مثل سِنِي^(١)، والمراد به هنا، أَنَّهُنَّ متماثلات في السن مع أزواجهنَّ.

١١ - عُرْباً: جمع (عَرُوب)، والعَرُوب هي المرأة الْمُتَحَبِّةُ إلى زَوْجِها، وحسنة التَّبَعْل^(٢).

١٢ - كواعب: جمع (كاعب) وهي الفتاة الشابة التي تَكَعَبَتْ ثديها^(٣)، وهي غير التي تتقدّم في السّن وتَدَلِّي ثديها.

١٣ - إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً: أي أَبْدَعْنَاهُنَّ إبداعاً خاصاً، والمقصود به: خلق الله تعالى إياهنَّ في الجَنَّة خَصِيصاً للمتقين.

١٤ - فجعلناهنَّ أَبْكاراً: الأَبْكار جمع (بِكر) وهي المرأة التي لم تُمَسَّ وبقيت بكارتها.

١٥ - أزواج مُطَهَّرَة: أي طَهَّرَهُنَّ الله تعالى وزكَّاهُنَّ خُلُقاً وَخُلُقاً، فَهِنَّ لَسْنَ كنساء الدنيا اللاتي تَعْرِضُ لَهُنَّ العوارضُ النسوية من حيض وغيره، من الناحية الجسدية، وسلطة لسانٍ وتبرّم وغيرهما، من الناحية الخُلُقِيَّة.

(١) التَّرْبُ: المُمَاثِلُ في السّن، وأكثر ما يستعمل في المؤنث، ج: أتراب، المصدر السابق، ص ٨٣.

(٢) مختار الصحاح، ص ٣٧٢، لفظ: ع ر ب.

(٣) المصدر نفسه، ص ٤٩٥، لفظ: ك ع ب.

ومعلوم أنه لا يوجد أكمل وأحسن وأدق وأرقى من هذه الأوصاف الخمسة عشر، التي وصف الله تعالى بها نساء الجنة اللاتي يُنشئن إنشاءً للمتقين في الجنة - لكل بحسب إيمانه وتقواه، كسائر نعم الجنة -.

وأما بالنسبة للنساء المؤمنات، فَلَهُنَّ شَأْنٌ آخَرُ، إِذْ هُنَّ قَرِينَاتُ أَزْوَاجِهِنَّ فِي النَّعِيمِ وَالتَّكْرِيمِ، كما هو الظاهر في كثير من الآيات المباركات التي تتحدث عن ثواب أهل الإيمان ذكوراً وإناثاً ورجالاً ونساءً، كما قال تعالى:

١. ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٍ طَيِّبٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٧﴾﴾ [التوبة].

٢. ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾﴾ [النحل].

٣. ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٥﴾﴾ [الأحزاب].

وأما حكمة تخصيص الرجال بالحوار، فلأن الجنة وما فيها من النعيم خلقها الله تعالى حسبما تقتضيه فطرة البشر رجالاً ونساءً، وإذا كان الرجل بفطرته يُحِبُّ التعدد، فالمرأة تُحِبُّ أن تكون مختصةً برجل واحد، وبعكسها تشعر بالمهانة والاحتقار، ونتكلم هنا عن الحالة السوية الفطرية للرجل والمرأة، ولنا عودة لبحث هذا الموضوع عند حديثنا عن المرأة والأسرة في الفصل الثالث من الباب الثالث (أي الكتاب الحادي عشر من هذه الموسوعة)، بإذن الله تعالى.

ومع هذه الآيات البينات لا يبقى أي مجالٍ للقول، بأن الجنة ليس

فيها الإتصال الجنسي المعهود في الدنيا بين الرجل والمرأة، كما قاله بعض أهل العلم في الإسلام، وكما جاء في الأناجيل المحرّفة للنصارى^(١).

(١) أنظر على سبيل المثال (إنجيل متى) الإصحاح (٢٢) الآيتين (٢٩، ٣٠): (فَرَدَ عليهم يَسُوعُ قائلًا: أنتم في ضلال، لأنكم لا تفهمون الكتاب ولا قدرة الله، فالناس في القيامة لا يتزوّجون ولا يزوّجون بل يكونون كملائكة الله في السماء) - (التفسير التطبيقي للعهد الجديد)، ص ٨٦، وقد نُسِبَ هذا القول المزوّر إلى (عيسى) عليه السّلام في جوابه على سؤال وجه إليه، يتعلق بموضوع الزّواج في الجنة.

المبحث السادس عشر

أهل الجنة يتذكرون الدنيا، ويذكرون ما جرى لهم فيها، ويرون أهل جهنم، ويجري بين الطرفين حوار وكلام

كما قال سبحانه وتعالى:

١. ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ٥٥ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٥٦ فَمَنْ أَلَّهِ عَلَيْهِمْ وَعَقَبْنَا وَعَذَابُ السَّعِيرِ ٥٧ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ٥٨﴾ [الطور .

٢. ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ٥٥ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥٦ يَقُولُ أَأِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ٥٧ إِذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَيْنَا لَمَدِينُونَ ٥٨ قَالَ هَلْ أَسْمَ مُطْلِعُونَ ٥٩ فَأُطْلِعَ فَرَّاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ٥٥ قَالَ تَأَلَّاهُ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينِ ٥٦ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ٥٧ أَفَمَا نَحْنُ بِمَبْتَلِينَ ٥٨ إِلَّا مَوَلَّتْنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ٥٩ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٦٠ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ٦١﴾ [الصافات .

٣. ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ٤٤ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَسْأَلُونَ عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ٤٥﴾ [الأعراف .

٤. ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِتَائِبِينَ ﴿٥١﴾﴾ [الأعراف].

١ - أما الآيات (٢٥ إلى ٢٨) من (الطور):

فتحدثت عن محاوراة داخلية لأهل الجنة فيما بينهم، يتذكرون فيها ويذكرون كيف أنهم كانوا في الدنيا خائفين من الله تعالى وعقابه العادل - والإشفاق خوف مشفوع بعناية وحذر^(١) -، وكيف أن الله تعالى من عليهم وأنعم وتفضل فوقاهم النار السوموم - أي النار أو الريح التي تنفذ حرارتها في مسام الجسم -، ثم يذكرون ويتذكرون أنهم كانوا في الدنيا يدعون الله تعالى - فيسألونه فضله ويستعيذون به من عذابه -، ثم يصفون الله تعالى بأنه هو البر الرحيم، والبر والبار هو المحسن المتفضل^(٢)، والرحيم هو الثابت رحمته.

وبناء عليه:

فأهل الجنة يتذكرون أحوالهم الدنيوية، ويتحدثون فيما بينهم عنها، متذكّرين فضل الله ورحمته عليهم ومتحدثين بنعمته جل وعلا.

٢ - وأما الآيات (٥٠ إلى ٥١) من (الصفات):

فَيَقُصُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا فِيهَا، محاوراة داخلية أخرى لأهل الجنة فيما بينهم:

حيث يقول أحدهم لجلسائه الذين يتجاذبون أطراف الحديث بينهم: إني كان لي في الدنيا صاحب - يحكم الجوار أو المهنة أو ما يُشابههما مما يقتضي المصاحبة - وكان يقول لي: أُمُصِّدُقُ أَنْتَ، بأنه إذا ما مِتْنَا وصِرْنَا

(١) انظر: مختار الصحاح، ص ٣٠٥، لفظ: ش ف ق.

(٢) مختار الصحاح، ص ٥٥، لفظ: ب ر ر، (جمع البر: أبرار، وجمع بار، برة).

تراباً وعظاماً بالية، سُنْخِيى ونُجْزى؟! إذن: كان قَرِينُهُ كافرأ ولا يؤمن بيوم
البعث والجزاء، ولهذا وجّه ذلك السؤال الإنكاري إلى صاحبه المؤمن.
وهنا يريد ذلك المؤمن المتذكر لأحوال الدنيا، أن يعرف شيئاً عن
مصير صاحبه الكافر وحاله، فيقول لِجُلُسائِهِ: أَوْ تَبْحَثُون وتَنظُرُون معي كي
نعثر عليه؟!

ثم تُطوى صفحة البحث والتنقيب عنه، والذي كما يبدو كان مختصاً
بجهنّم وحدها، لأنه لا جَدوى من البحث في الجنة عن إنسانٍ كافرٍ لا يؤمن
باليوم الآخر! وسُرْعان ما تظهر نتيجة البحث، فإذا يَعْثُر عليه وهو في وسط
لهيب الجحيم المستعز!

وهنا يَشْرَعُ ذلك المؤمن الناظر، بالكلام مع قرينه الكافر الساخر،
فيوبّخه قائلاً: قَسَمًا بالله اقتربت - نتيجة محاولتك المستمرة معي - من
إهلاكِي، ولولا فضل الله ولطفه، لأصبحتُ مثلك مُخَضَّراً في عذاب جهنّم!

ثم يقول ذلك المؤمن شماتةً بصاحبه الكافر، ومتحدثاً بنعمة الله
وَفَضْلِهِ، وذلك بصيغة سؤال تعجّبي: أَوَلا نموت موتةً أخرى ما عدا مَوْتَتَنَا
الأولى التي دُفِنّاها، ولا نكون في عداد المعذّبين؟! وقصده من هذا الكلام
هو إظهار فَرْجِهِ وتَعَجُّبِهِ من تلك الحالة، والتي يسميها بالفوز العظيم.

ثم يُعَقِّبُ سبحانه على كلامه بقوله: ﴿لِيُنْزِلَ هَذَا فَلَيعْمَلَ الْعَمَلُونَ﴾ ﴿١١﴾
أي: إن هذا الفوز العظيم هو الذي يجدر به، كُلُّ عَمَلٍ جادٍ وكل سعي
واهتمام.

٣ - وأما الآيات (٤٤، ٤٥، ٥٠، ٥١) من (الأعراف):

ففيها حوار وسؤال وجواب مُتَبَادِلٌ، بين أهل الجنة السُعداء وأهل
جهنّم التّعساء:

حيث ينادي أولاً أهلُ الجنة، أهلُ النار قائلين:

ها نحن قد وجدنا مُضْداقَ ما وَعَدْنَا به ربُّنا، على السنة أنبيائه ورسله
عليهم الصلاة والسّلام، ومن خلال كتبه - وهو الجنة ونعيمها المقيم - فهل

أنتم أيضاً حَقَّقْ لكم وَغَد ربكم ووعيده؟! - ومن الواضح أن قصد أهل الجنة بتوجيه هذا السؤال إلى أهل النار، هو التبكيت والتخجيل لهم، وإلا فهم يخاطبونهم وهم وسط جهنم! - ويجيبونهم بـ(نعم) فَحَسْبُ! وكأنهم يتعسّر عليهم الكلام وهم فيما هم فيه!

ثم يُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ بينهم، مبيّناً سبب تلك العاقبة الوخيمة لأهل النار، قائلاً: لعنة الله على الظالمين (أي الكافرين) الذين كانوا يمنعون الناس من اتباع دين الله وطريقه، وكانوا يحاولون تشويبه في أنظار الناس وإراءته لهم مُغَوِّجاً، ثم يُعَلِّلُ موقفهم وتصرفهم ذلك، بعدم إيمانهم بالآخرة: ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ﴾.

وفي الجزء الثاني من الحوار بين أهل الجنة وأهل النار، يُنادي أصحاب النار أصحاب الجنة، طالبين منهم أن يُلقوا إليهم ويُثخفوهم بشيء من الماء البارد، أو الفاكهة وغيرهما من رزق الجنة الوافر، ولكنهم يجيبونهم، بأن رزق الجنة ومن ضمنه الماء والفاكهة، حَرَّمَهُ الله على الكافرين وحَرَمَهُم منه!

ثم يذكرونهم ببعض أعمالهم الكفرية، أو أن الله تعالى هو الذي يُعَقِّبُ على جواب أهل الجنة مؤيداً ومعرفاً بالكافرين من خلال بعض أوصافهم التي أَوَدَّتْ بهم، وهي:

أ - اتَّخَذَ دين الله لَهْوَاً وَلَعِباً، وذلك بسُخْرِيَتِهِم به، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ هُزُوءاً وَلَعِباً مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَثَارَ أَولِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُفْرَكُمْ مُؤْمِنِينَ ۝٥٧﴾ [المائدة].

وقد يكون المراد باتخاذ دينهم لَهْوَاً وَلَعِباً، هو جعلهم اللهو واللعب الدين الذي يتبعونه في حياتهم: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوَاً﴾.

ب - إغترارهم بالحياة الدنيا، وانخداعهم بمتاعها القليل المؤقت: ﴿وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا﴾.

ج - نسيانهم لقاء الله تعالى: ﴿كَمَا سُوءَ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا﴾.

د - جحودهم بآيات الله تعالى الكونية والشرعية: ﴿وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا

يُحَذِّرُونَ﴾.

إذن:

أهل الجنة يتذكرون في مجالسهم الودية الأخوية، أيام الحياة الدنيا، ويذكرون فيما بينهم أعمالهم الصالحة، ومواقفهم الإيمانية التي وفقهم الله تعالى لها، والتي أثمرت لهم بفضل الله الكريم دخول الجنة والنجاة من النار، وكذلك يتذكرون معارفهم الذين كانوا يخالطونهم - من أهل الكفر - بحكم الجوار أو الكسب والمعاش أو القرابة أو غيرها من الروابط الاجتماعية، ومن ثم يعثرون عليهم بعد البحث عنهم في النار، ويخاطبونهم ويؤخونهم ويشمتون^(١) بهم... الخ.

ومن الجلي أنه بات تصوّر ما ذكره الله تعالى في كتابه الحكيم، من مخاطبة أهل الجنة وأهل النار بعضهم بعضاً، ورؤية بعضهم بعضاً، في عصرنا الحالي الذي استطاع فيه البشر اختراع أجهزة الراديو والتلفاز والإنترنت، التي قرّبت المسافات البعيدة بين البلاد، بل جعلت العالم من أقصاه إلى أدناه وكأنه - كما يقال - قرية صغيرة، أجل بات تصوّر ما ذكره الله العالم الخبير، سهلاً ميسوراً في هذا العصر، وإذا كان البشر بوسعهم صنع تلك الأجهزة التي أشرنا إليها وأمثالها، فشأن الله الخالق وما يبدعه لأهل جنته، لا يقاس بشأن المخلوقين، وأين الإنسان المخلوق من التراب والطين، من الله رب العالمين تبارك وتعالى!

(١) شِمَتَ يَشْمَتُ به: أي أظهر الفرح بمصيبته، فالشّماتة أن تُظهر الفرح بمصيبة عدوك، يقال: شِمَتَ يَشْمَتُ كفرح يَفْرَحُ، شِمَاتاً وشّماتة، أنظر: مختار الصحاح، ص ٣٠٨، لفظ: ش م ت.

المبحث السابع عشر

أهل الجنة، يرضى الله تبارك وتعالى عنهم،
وهم يرضون عنه

كما قال الله العلي العظيم:

١. ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾﴾ [البينة].
٢. ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٧﴾﴾ [التوبة].
٣. ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٧٧﴾ أَرْجَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَُّرْضِيَةً ﴿٧٨﴾ فَأَدْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٧٩﴾ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ﴿٨٠﴾﴾ [الفجر].
٤. ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَدَّمُونَ وَالْأُولَٰئِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ يُخْسِنُونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾﴾ [التوبة].

ومن المعلوم أنه لا تعادلُ نعمةٌ من نعم الجنة التي لا تُعدُّ ولا تُحصى، نعمة رضوان الله تعالى، ولهذا اعتبره سبحانه الأكبر من بين نعم الجنة: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ أي: ورضوان من الله أكبر من الجنة

وما فيها، بل والله الذي لا إله إلا هو لا تساوي الجنة ونعيمها المقيم شيئاً، إذا لم يكن قبلها رضى الله تبارك وتعالى! ولذلك حصر الله تعالى الفوز العظيم، في رضوانه الذي هو أكبر من كل ما سواه من نعيم الجنة: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

ومن الواضح أن ثمة تلازماً سببياً، بين رضوان الله تعالى ودخول الجنة، إذ لا يُسمح لأحد بدخول الجنة، ما لم يكن مَرْضِياً لله تعالى، ولكن شعور أهل الجنة برضى الله عنهم، هو أفضل وأجل نِعَم الجنة على الإطلاق!

ومما يدلُّ على ما قلنا، هذا الحديث النبوي القدسي المبارك:

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُغْطِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ! فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَبِّ وَآيَ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ: أُحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا») (رواه أحمد برقم: (١١٨٥٣)، والبُخَارِيُّ برقم: (٦٥٤٩)، والتِّرْمِذِيُّ برقم: (٢٥٥٥)).

MediaAmeerOffice

علي باير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

www.alibapir.net

عربي • كويتي • English

علي باير / AliBapir

علي باير

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

راگه پانڈنی مهکتہ بی لہمیر

المبحث الثامن عشر

أهل الجنة يُسلم الله تبارك وتعالى عليهم

كما قال الله تعالى:

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَّهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿٥٦﴾ هُمْ فِيهَا فَكَّهُةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾﴾ [يس].

وقد رتب الله تعالى أربعاً من نعيمه التي يُكرم بها ضيوفه في مستقر رحمته، في هذه الآيات ترتيباً متدرجاً من الأدنى إلى الأعلى، وهي:

- ١ - الإتكاء^(١) مع الزوجات على الأرائك في ظلال الأشجار.
 - ٢ - حيازة كل أنواع الفواكه التي يرغبون فيها.
 - ٣ - إحضار كل ما يطالبون به، لهم.
 - ٤ - سلام الله تبارك وتعالى عليهم.
- ومما لا ريب فيه أن سلام الله تعالى عليهم، هو أجل النعم وأفضلها وأعلاها، إذ هو علامة رضاه عنهم.

(١) الإتكاء هو الارتفاق على المخدة ونحوها، أو الإستناد بالظهر على الوسادة (النمرقة)، وعلى أي حال، فالمراد بالإتكاء هو حالة الإستراحة والإسترخاء، وانظر: مختار الصحاح، ص ٦٢٩، لفظ: وك أ.

المبحث التاسع عشر

أهل الجنة يحظون بلقاء الله تعالى، ورؤيته المباركة

كما قال الله تعالى :

﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾﴾ [القيامة].

أي : وجوه في اليوم الآخر - في الجنة - تكون ناصرة مبتهجة منورة متلألئة تنظر إلى ربها - تبارك وتعالى -.

وَحَقُّ لَوَجْهِهٖ يَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أَنْ يَتَنَوَّرَ وَيَتَلَأَّلًا وَيَتَنَضَّرَ.

ونوردُ هذا الحديث النبوي الشريف، حول رؤية أهل الإيمان ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة :

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ...» (رواه البخاري برقم: (٦٥٧٣)).

أقول :

ولا يعرف قَدْرَ نعمة النظر إلى الله تبارك وتعالى، وما فيه من السرور والسعادة والحبور وقرّة العين، إلّا من ذاق حلاوة معرفته سبحانه وتعالى، والإيمان به، ومحبته، والأنس به والقرب منه.

المبحث العشرون

أهل الجنة علاوة على أن لهم كل ما يشاؤون ويشتهون،
يزيدهم الله تعالى دوماً من فضله وإنعامه وكرمه اللانهائي

كما قال الله تعالى:

﴿وَأَزَلَفَتْ الْجَنَّةَ الْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيطٍ ﴿٣٢﴾ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ لَّمْ مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾﴾ [ق].

يبين سبحانه أن يوم القيامة ستدنى وتقرّب الجنة للمتقين، ولا تكون بعيدة عنهم، ثم يبين جل شأنه أن المتقين، إنما يستحقّون ذلك الشرف العظيم والتكريم من رب العالمين، لأنّصافهم بصفات عظيمة، أهمّها:

- أ - كثرة الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والدعاء والتوكل والرغبة والرغبة: ﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ﴾.
- ب - كثرة الحذر والتوقّي من الذنوب، والمحافظة على شريعة الله وحدوده: ﴿حَفِيطٌ﴾.
- ج - الخشية من الله بالغيب، أي: مع كون الله تعالى غائباً عنه، أو في حالة الغيبة عن الناس: ﴿مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ﴾.
- د - إمتلاك قلب رجّاع إلى الله تعالى في كل الأحوال: ﴿وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ﴾.

ثم يقول سبحانه وتعالى: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٢٤﴾ هُمْ مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٢٥﴾﴾، فَيُضَدَّرُ سبحانه أمره العلوي لأهل التقوى بدخول الجنة سالمين، مخبراً إياهم بأن ذلك اليوم هو يوم الخلود الذي لا موت عَقْبُهُ، ولا فناء بعده، ثم يُغْلَنُ الربُّ الأكرم جلَّ وعلا، بأن أهل الجنة لهم فيها: كُلُّ ما يشاؤون ويتمنّونه ويرغبون فيه، وفضلاً عن ذلك، فهو سبحانه لديه لهم المزيد والمزيد من التكريم والتّعيم!

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net

English - عربي - گوتش

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

Google Play

App Store

WhatsApp

Telegram

Phone

پاکستان دینی مکتبہ بی نہ میر

المبحث الحادي والعشرون

أهل الجنة ليسوا على درجة واحدة، بـ بينهم تفاضل،
وهم على مراتب شتى، كل بحسب إيمانه وتقواه

كما قال الله تعالى:

١. ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء .

٢. ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُؤْذِنُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ [٢٧] جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ... ﴿[فاطر].

٣. ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ [٧] فَأَصْحَبُ الِّمَمَنَةِ مَا أَصْحَبُ الِّمَمَنَةِ﴾ [٨] وَأَصْحَبُ الِّمَمَنَةِ مَا أَصْحَبُ الِّمَمَنَةِ﴾ [٩] وَالسَّيِّفُونَ السَّيِّفُونَ﴾ [١٠] أُولَئِكَ الْمَقَرُّونَ﴾ [١١] فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ [١٧] [الواقعة].

٤. ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ [٨٨] فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ﴾ [٨٩] وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الِّمَمَنِ﴾ [٩٠] فَسَلَمٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الِّمَمَنِ﴾ [٩١] وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ﴾ [٩٢] فَتَرْزُلُ مِنْ جَحِيمٍ﴾ [٩٣] وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ﴾ [٩٤] [الواقعة].

٥. ﴿وَلَمْ يَخَفْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [٤٦] [الرحمن].

وجود التفاضل في الدرجات، والتفاوت في المراتب بين أهل الجنة

في ضوء أنوار هذه الآيات، جلي ولا يخفى على أحد:

١ - أما في الآية (٢١) من (الإسراء) فَيُبَيِّن سبحانه أن الناس في الآخرة، يكون التفاوت والتفاضل بينهم في الرتب والدرجات أكبر وأوضح منه في الدنيا.

٢ - وفي الآيتين (٣٢، ٣٣) من (فاطر) يبيِّن سبحانه أنه قد أعطى كتابه الخاتم - أي العلم والعمل به - عباده المصطفين، والمقصود بهم أهل الإسلام وأمة النبي الخاتم ﷺ، ثم يُقسَّم أولئك العباد المصطفين الذين أورثهم كتابه، إلى ثلاثة أصناف:

أ - ظالم لنفسه، وهو الذي رجَّحت سيئاته على حسناته.

ب - مُقتصد، وهو الذي تساوت حسناته وسيئاته، فكان متوسط الحال^(١).

ج - سابق بالخيرات، وهو الذي سبق غيره في ميدان الطاعة ورجَّحت حسناته على سيئاته.

وبديهي أن لكل من هذه الأصناف الثلاثة في الآخرة، حالا غير حال الآخرين، لأن ثواب الآخرة مترتب على عمل الدنيا، ويكون بحسبه وعلى قدره، كما قال تعالى: ﴿... وَتُؤَدُّوْنَ أَنْ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ٤٣].

٣ - وكذلك في الآيات (٧ إلى ١٢) و(٨٨ إلى ٩١) من (الواقعة) يُبيِّن الله تعالى انقسام الناس في كل من الدار الآخرة وعالم البرزخ : ثلاثة أقسام:

أ - (أهل الكفر) = ﴿أَصْحَابُ الشَّعْمَةِ﴾ ﴿الْمُكَذِّبِينَ الصَّالِينَ﴾.

ب - (أهل الإيمان) = ﴿الْمُفْرِّقِينَ﴾.

ج - (أهل الإيمان) = ﴿أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾.

(١) مختار الصحاح، ص ٤٦٦، لفظ: م ق ص د.

والملاحظ أن الله تعالى ذكر تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف:
(المقرّبين، أصحاب اليمين، أصحاب الشمال: المكذّبين الضالّين) في سورة
(الواقعة) مرتين، في بداية السورة، من الآية (٧ إلى ٥٦) وفي نهايتها، من
الآية (٨٣ إلى ٩٤)، ولا بدّ لهذا التكرار من حكمة، وهي - كما أرى -:

أن المرة الأولى بيان لمصير الأصناف الثلاثة في اليوم الآخر، وعند
استقرارهم في الجنّة والنار، ولكن المرة الثانية بيان لمصيرهم في عالم
البرزخ، كما أشرنا إلى هذا سابقاً، والدليل على هذا:

أن البيان الأول، جاء بعد ذكر الساعة والتي تعقبها القيامة، ثم الحشر
والحساب والسوق إلى الجنّة أو النار، لذا: فالمقصود به هو الإستقرار
النهائي الأبدي للناس في منازلهم الأخروية، وكذلك جاء البيان الأول
مفصلاً، إذ استغرق مساحّة خمسين (٥٠) آية.

ولكن البيان الثاني جاء عقب ذكر قبض الروح ومفارقتها للبدن،
واستعملت في الإخبار عن مصير كل من الأصناف الثلاثة (ف) التعقيبية:

أ - ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ﴿٨٩﴾﴾ [الواقعة].
ب - ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَطَ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾﴾
[الواقعة].

ج - ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكْذِبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنَزَلَ مِنْ جَحِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَنَصْلِيَّةٌ
جَحِيمٌ ﴿٩٤﴾﴾ [الواقعة].

وكذلك جاء البيان الثاني مختصراً، مستغرقاً مساحة اثنتي عشرة (١٢)
آية فحسب.

٤ - وفي الآيتين (٤٦ و ٦٢) والآيات التي تليهما من (الرحمن)
صفّ الله تبارك وتعالى جنتين، ويبيّن ما فيهما من النعيم الراقى، ثم يذكر
بعدهما جنتين، هما أدنى مستوى من السابقتين، كما يدلّ عليه قوله تعالى:
﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿١٧﴾﴾ وكذلك تدلّ نوعية الأوصاف إذ هي دون أوصاف،
الجنتين السابقتين.

ونختم هذا الموضوع بهذا الحديث النبوي الشريف:
 (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاوْنَ
 الْغُرَفَ فِي الْجَنَّةِ، كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي السَّمَاءِ) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْم:
 ٦٥٥٥)^(١).

(١) الغُرَف وكذلك الغُرَفَات جمع غُرْفَة وهي العُلَيَّة جَمْعُهَا: العَلَالِي، والعُلَيَّة: الغُرْفَة في
 الطبقة الثانية من الدار وما فوقها، وفي اصطلاح أهل العصر: القصور. أنظر مختار
 الصحاح، ص٤١٣، لفظ: غ ر ف، والمعجم الوسيط، ص٦٢٥.

المبحث الثاني والعشرون

خلاصة ما تُوصَفُ به الجَنَّةُ: أنها نعيم مُقيم، وأجرٌ عظيم،
وملكٌ كبيرٌ، لا يعرفها على حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى

كما قال تعالى:

١. ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٧) [السجدة].

٢. ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا﴾ (٢٠) [الإنسان].

٣. ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾ (٢١) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (٢٢) [التوبة].

(١) ففي الآية (١٧) من (السجدة):

يُعلن الله تبارك وتعالى، بأنَّ أية نفس مؤمنة لا تعلم ما أخفاه لها الله تعالى في الجنة، ممَّا تقرُّ به عينها، أي: تفرح به غاية الفرح والسرور.

وكلمة ﴿قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ من: (قَرَّتْ عَيْنُهُ تَقَرُّ قَرًّا، إذا رأت ما كانت متشوقة إليه، مأخوذ من القرار بمعنى الاستقرار، أي السكون، لأن العين إذا رأتَهُ، سَكَنَتْ إِلَيْهِ ولم تنظر إلى غيره أو من: (القَرُّ) وهو البَرْد، وذلك لأنَّ دَمعة الفَرَح باردة^(١).

(١) انظر (صفوة البيان لمعاني القرآن)، ص ٣٩١، ٣٩٢، وانظر: مختار الصحاح، ص ٤٥٩، لفظ: (ق ر ر).

٢) وفي الآية (٢٠) من (الإنسان):

يقول سبحانه وتعالى بعد ذكر كثير من نِعَمِ الْجَنَّةِ: وإذا رأيت هناك - أيها الإنسان - رأيت وشاهدت نعيماً ومَلِكاً كبيراً، وكفى بملكٍ كبيراً، أن يُسمِّيه الله الكبير المتعال سبحانه، كبيراً!

وفي الآيتين: (٢١، ٢٢) من (التوبة) يُبَشِّرُ الله الكريمُ جُلَّ شأنه عباده المؤمنين، بعد تبشيره إياهم برحمته الجليلة ورضوانه الأكبر، بأنَّ لهم في الجنة:

أ - نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾.

ب - وخلود أبدي ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾.

ثم يؤكد سبحانه أنَّ عنده - لأهل الإيمان عموماً، وللمجاهدين منهم خصوصاً - : ﴿أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ومعلوم أن أجر الله العظيم يتمثل في جنته: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾.

إذن: يكون مجموع الأوصاف التي وصف الله تعالى بها الجنة في هذه الآيات، خمسة أوصاف:

١ - نعيم مقيم.

٢ - خلود أبدي.

٣ - أجر عظيم.

٤ - ملك كبير.

٥ - فوق تصورات البشر وتوقعاتهم.

ونجعل هذا الحديث القدسي المبارك مسك ختام هذا الموضوع:

(عن أبي هريرة رضي الله عنه)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ: أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، بَلْهُ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ، فَاقْرَءُوا إِن شِئْتُمْ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم

مَنْ قَرَأَ أَعْيُنَ جَزَاءٍ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ [السجدة] (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْم: ٤٧٨٠).

وقوله تعالى في الآية (١٧) من (السجدة) وكذلك في الحديث القدسي
الآنف الذكر، واضح الدلالة على أن نعيم الجنة، لا يُعرف على حقيقته إلا
بعد مُشاهدته، وهذا هو المراد بقوله تعالى في الحديث المارّ ذكره: (بَلِّغْ مَا
أُطِّلِعْتُمْ عَلَيْهِ) - أي دَعُوا مَا أُطِّلِعْتُمْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ وَتَجَاوَزُوهُ - إذ
المقصود به - حسب فهمي -: أَنْ مَا أُطِّلِعْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ، لَيْسَ هُوَ كُلُّ مَا فِي
الْجَنَّةِ، بَلِ الْجَنَّةُ فَوْقَ هَذَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِسَبَبِ الْقُصُورِ فِي تَعْيِيرِ كَلَامِ اللَّهِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَحَاشَا لِكَلَامِ اللَّهِ مِنَ النِّقْصِ وَالْقُصُورِ، بَلِ بِسَبَبِ عَجْزِ
الْإِدْرَاكِ الْبَشَرِيِّ، فِي هَذِهِ النِّشْأَةِ الْإِبْتِلَائِيَّةِ، عَنْ اسْتِيعَابِ وَفْهِمِ حَقِيقَةِ ذَلِكَ
النَّعِيمِ الْمَقِيمِ الْعَظِيمِ، الَّذِي لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَعِيمِ الدُّنْيَا وَمَتَاعِهَا آيَةٌ مَنَاسِبَةٌ،
اللَّهُمَّ سِوَى الْإِشْتِرَاكِ فِي الْأَسْمَاءِ، كَمَا قَالَ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَقَدْ
نَقَلْنَا قَوْلَهُ بِهَذَا الصَّدَدِ سَابِقاً - فِي الْمَبْحَثِ الثَّانِي مِنْ هَذَا الْفَصْلِ -.

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play App Store

www.alibapir.net

برقي - كوردی - English

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

المبحث الثالث والعشرون

أهل الجنة لا يعتريهم الملل والضجر في الجنة،
مع طول البقاء اللانهائي، ولا يودّون التحوّل عنها أبداً،
لأنه لا يوجد شيء أفضل منها، بل مثلها، بل شبهها

كما قال الله العليم الحكيم تبارك وتعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٨﴾﴾ [الكهف].

أي: إن الذين آمنوا بكل ما يجب أن يؤمن به، وعملوا الصالحات من الأعمال واتّصفوا بالجميل من الخصال، يهيأ لهم المنزل ومحل الاستقرار، ويكرّمون بأنّ ما يكرّم به ضيف كريم في جنات الفردوس، فيخلّدون فيها، ولا يودّون التحوّل عنها إلى غيرها.

وجنّات الفردوس هي أعلى أماكن الجنة، كما قال رسول الله ﷺ فيما رواه عنه البخاري (عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا تُنَبِّئُ النَّاسَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَجَّةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا

سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلَّوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ مِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٦٩٨٧)).

و(حَوْلًا) أي تحوّلًا وانتقالًا، ك(عَوَج) و(صَغَر)، فهو مصدر مثلهما، يقال: حال من مكانه حَوْلًا.

وأقول:

سبحان الذي أجاب في كتابه الحكيم الممين، عن كل تساؤل يمكن أن يجول في ذهن البشر، حول كل الأمور المهمة المرتبطة بالدنيا والآخرة!

إذ يتصوّر بعضُ النَّاسِ أن طولَ البَقَاءِ في الجَنَّةِ والخلود الأبديّ، رُبَّمَا يُوَدِّي بهم إلى الملل والضَّجَر والسَّآمَةِ!

فبيّن سبحانه وتعالى حقيقة أن حياة أهل الجنة، لا يعترها السَّامُ والملل.

المبحث الرابع والعشرون

أهل الجنة، يزورون مقاعدهم من النار التي لو أنهم أسأفوا،
لدخلوها، ليزدادوا شكراً

كما قال تعالى :

﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ الْتَغَابِنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ
عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ﴿٩﴾﴾ [التغابن].

- وقد بينا مفهوم هذه الجملة المباركة سابقاً فلا نعيده، ولكن نورد
هذا الحديث النبوي الشريف الذي يبين فيه رسول الله ﷺ كيفية غنبي كل من
المؤمن والكافر بعضهما بعضاً.

أي أخذ المؤمن مكان الكافر المعد له في الجنة، لو أنه أطاع، وأخذ
الكافر مكان المؤمن في النار، لو أنه عصى الله مثله :

(عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي ﷺ: «لا يدخل أحد الجنة، إلا
أرى قفعة من النار، لو أساء، ليزداد شكراً، ولا يدخل النار أحد، إلا أرى
قفعة من الجنة، لو أحسن، ليكون عليه حسرة») (رواه البخاري برقم:
٦٥٥٠).

ومن الواضح أنه لا يمكن أن تبقى أمكنة أهل الجنة المَعْدَّة لهم في النار خالية، ولا أمكنة أهل النار المعدة لهم في الجنة خالية، لذا سيرث كل من أهل الجنة وأهل النار بعضهم بعضاً، ولكن أنعم بالجنة ميراثاً ونصيباً، وبئس الميراث والقسمة النار!

المبحث الخامس والعشرون

أهل الجنة يحمدون الله تعالى على هدايته لهم في الدنيا،
وإذ هابه الحزن عنهم، وإيراثه الجنة إياهم

كما قال الله تبارك وتعالى:

١. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤١﴾ وَزَعَنَّا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلِي تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَتُودُوا أَنْ تُلَكُمُ الْجَنَّةَ أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٢﴾﴾ [الأعراف].

٢. ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٤﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٢٥﴾﴾ [فاطر].

٣. ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَقَّ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾﴾ [الزمر].

ونُدْرَجُ ما تتضمنه هذه الآيات من الحقائق والحكم الربانية، في البنود الخمسة عشر الآتية:

(١) الإيمان والعمل الصالح، هو الأساس الذي يُرتَّب الله عليه دخول الجنة:

كما في الآية (٤٢) من (الأعراف).

(٢) والإيمان والعمل الصالح، لا يصعب على الإنسان، بل هو في وسعه، بدليل أن الله تعالى كلَّفه به، ولا يُوجِبُ الله الرحيم الحكيم على الإنسان، ما ليس في وسعه:

كما في قوله تعالى:

﴿... لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ كجملة معترضة بين قوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ وقوله: ﴿... أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

(٣) أهل الجنة وإن كانوا ضيوفاً على الله تعالى، ولكن الله تعالى يُملِكهم الجنة تمليكاً، ويجعلهم أصحابها:

كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿... أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، لأن صاحب الشيء هو مالكه.

(٤) وأصحاب الجنة يُخلِّدُهم الله تعالى فيها:

كما في قوله تعالى في آخر الآية (٤٢) من (الأعراف): ﴿... هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

(٥) وأهل الجنة يَغْسِلُ الله تعالى صُدُورَهُم من أوشاب الحقد والبغض تجاه بعضهم البعض:

كما في قوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ (٤٧).

(٦) وهم تجري تحت قصورهم ومنازلهم الأنهار:

كما في قوله تعالى: ﴿... تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُخَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ

مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعَمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٧﴾

٧ و٨) وهم يَخْمَدُونَ الله تعالى وَيُثْنُونَ عليه، على هدايته وتوفيقه لهم كي يسلكوا صراطه المستقيم، وَيَقْرُونَ بأنه لولا فضله عليهم بهدايته إياهم، لما نالوا الهداية بجهدهم الذاتي:

كما في بداية الآية (٤٣) من (الأعراف).

وقد وضحنا في الفصل الأول من هذا الباب - أي الكتاب الثاني -، معنى وكيفية هداية الله تعالى وتوفيقه وتيسيره للعبد، في مجال نيل الإيمان.

٩) وهم يُغْلِنُونَ - من باب التحدث بنعمة الله تعالى - أن رُسُلَ الله الكرام عليهم السَّلام كانوا قد جاؤوا بالحق، وقد يكون هذا القول توبيخاً للكافرين المنكرين للرسول والأنبياء عليهم السَّلام:

كما في قوله تعالى: ﴿... لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَتُودُّونَ أَنْ تُلْغُوا الْجَنَّةَ أَوْ رُسُلُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

١٠) ويخاطبهم الله تعالى مباشرة أو عن طريق الملائكة، بأن تلك الجنة التي جُعِلَتْ لَكُمْ كَالْمِيرَاثِ، إنما نِلْتُمُوهَا بسبب أعمالكم:

كما في قوله تعالى في آخر الآية (٤٣) من (الأعراف): ﴿... وَتُودُّونَ أَنْ تُلْغُوا الْجَنَّةَ أَوْ رُسُلُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

١١) وأهل الجنة يحمدون الله تعالى على إزهايه الحزن عنهم:

كما في الآية (٣٤) من (فاطر).

١٢) وكذلك يحمدونه سبحانه، لإسكانه إياهم الجنة التي يسمونها (دار المقامة)، لأنها لا توجد مثلها دار للإقامة:

كما في الآية (٣٥) من (فاطر).

١٣) وهم يُزْجَعُونَ سَبَبَ نيلهم الجنة واستقرارهم فيها، إلى رحمة الله تعالى وفضله:

كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ [فاطر].

وقد بين رسول الله ﷺ هذا الموضوع بقوله:

«سَدُّوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ» (رواه أحمد برقم: (٢٦٣٨٦)، والبُخَارِيُّ برقم: (٦٤٦٧)، ومُسْلِمٌ برقم: (٢٨١٨)، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا).

هذا وقد يظن ظان أن بين هذا الحديث الشريف الذي هو توضيح لقوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ [فاطر]، في الآية (٣٥) من (فاطر)، وبين قوله تعالى: ﴿... وَتُودُّوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، شيئاً من التناقض، ولكن لا تناقض، والمسألة بهذه الصورة:

إنَّ عمل المؤمن وإن جعله الله سبباً لدخوله الجنة، ولكنه ليس سبباً كافياً ومتكافئاً مع ما في الجنة من النعيم المقيم والأجر العظيم، لذا جُعِلَ دخول الجنة من أثر فضل الله تعالى وكَمِّهِ.

١٤) وَيُغْلِنُ أَهْلَ الْجَنَّةِ، أَنَّهُمْ لَا يَصِيبُهُمْ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ التَّعَبِ وَالْمَشَقَّةِ وَالْفَتُورِ وَالْإِعْيَاءِ:

كما في قوله تعالى في آخر الآية (٣٥) من (فاطر): ﴿... لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ﴾^(١) ﴿وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾^(٢).

١٥) وَأَخِيرًا يَخْمَدُ أَهْلَ الْجَنَّةِ رَبُّهُمْ الْكَرِيمَ جَلَّ وَعَلَا، الَّذِي صَدَقَ وَعْدُهُ مَعَهُمْ وَأُورِثَهُمُ الْجَنَّةَ الَّتِي يَتَقَلَّبُونَ فِيهَا وَفِي نَعِيمِهَا حَسْبَمَا يَشَاوُونَ وَيُرْغَبُونَ، وَيُشِيدُونَ بِأَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ الَّتِي وَفَّقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لَهَا وَجَعَلَهَا

(١) نَصَبٌ: تَعَبٌ، فَالْنَّصَبُ هُوَ التَّعَبُ. مختار الصحاح، ص ٥٦٩، لفظ: ف ص ب.
(٢) اللُّغُوبُ: التعب والإعياء، لَغَبٌ يَلْغُبُ، مَثَلُ: دَخَلَ يَدْخُلُ. مختار الصحاح، ص ٥١٨، لفظ: ل غ ب.

(بفضله) سبباً لدخولهم الجنة وثمناً لها، وكأن الجنة هي أجر لهم من الله
على تلك الأعمال:

كما في الآيتين (٧٣، ٧٤) من (الزمر).

ويحتمل أن يكون قوله تعالى: ﴿... فَنِعَمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ تعقيباً
من الله تعالى على كلام أهل الجنة، مُشيداً بأعمالهم التي جعل سبحانه
كرمًا منه وفضلاً - جنته أجراً وثواباً لها!

ونحن نحمد الله تعالى على هدايته وتوفيقه وتيسيره، ونسأله المزيد
والمزيد والمزيد من كرمه اللامحدود وفضله اللانهائي، ونسأله سبحانه أن
يُجَنِّبَنَا النَّارَ وَيُعِينَنَا مِنْهَا، وَأَنْ يُدْخِلَنَا مُسْتَقَرَّ رَحْمَتِهِ وَمَحَلَّ رِضْوَانِهِ: جَنَّتَهُ
دار السلام التي دعانا إليها، وأنزل علينا كتابه الكريم لنهتدي به إليه،
وَنَسْتَأْهِلَ النُّزُولَ عِنْدَهُ فِي دَارِ كَرَامَتِهِ، كما قال:

﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٥﴾﴾
لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١﴾﴾ [يونس].

وهنا نختم الحديث عن الفصل السادس، وننتقل بتوفيق الله تعالى إلى
الفصل السابع والأخير من هذا الكتاب.

الفصل السابع

ثمان مسائل متفرقة مرتبطة باليوم الآخر

MediaAmeerOffice

عہل باپیر/AliBapir

AliBapirw/عہل باپیر

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net

عہل باپیر / AliBapir

راکہ باندنی مہکتہ بی لہ میر

MediaAmeerOffice

AliBapirw / علی بابیر

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

AliBapir / علی بابیر

AliBapir / علی بابیر

Google Play

App Store

www.alibapir.net

English - Urdu - Pashto

راڳه پانڊني مڪتبه بي لمير

- ١ - حكمة إخفاءٍ موعد الساعة.
 - ٢ - أشرار الساعة.
 - ٣ - الجنة والنار مخلوقتان، وهما موجودتان الآن.
 - ٤ - مَنْ هم أصحاب الأعراف؟!
 - ٥ - مصير أصحاب الكبائر من أهل الإيمان.
 - ٦ - المنافقون لهم حالة خاصة بهم، عند قهْم إلى جهنم.
 - ٧ - الخلود الأبدي في الجنة وفي جهنم، والجواب عما يُثيره ظاهرُ بغضِ الآيات من إشكال.
 - ٨ - نشأة الآخرة تختلف عن نشأة الدنيا في كثير من الأمور.
- ونبدأ بالمبحث الأول:

www.alibapir.net

المبحث الأول

حكمة إخفاء موعد الساعة

قد أخفى الله الحكيم موعد الساعة عن خلقه كافة، فلا يعلمه سواه، لا نبي مُرْسَلٌ، ولا مَلِكٌ مُقَرَّبٌ، وهذه بعض الآيات بهذا الصدد:

١. ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ ﴿١٣﴾ [الأحزاب].

٢. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِنُهَا﴾ ﴿٤١﴾ ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْهَلَا﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿كَانَتْهُمْ يَوْمَ بَرْزَتِهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى﴾ ﴿٤٥﴾ [النازعات].

٣. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِنُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لِوَفِيهَا إِلَّا هُوَ يُقَلِّتُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةٌ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَافِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٨٧﴾ [الأعراف].

٤. ﴿إِنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ﴾ ﴿١٥﴾ [طه].

٥. ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ﴿٢٤﴾ [لقمان].

وقد جاء في الحديث المشهور بـ(حديث جبريل) الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه، وكذلك أخرجه البخاري في

صحيحه بلفظ قريب منه عن (أبي هريرة) رضي الله عنه، أن جبريل عليه السلام لما سأل رسول الله ﷺ عن الساعة قائلاً:

(متى الساعة؟) أجابه ﷺ بقوله:

«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»^(١).

وقد تحدثنا عن هذا الموضوع أيضاً في الفصل الرابع من الكتاب الأول، وعلقنا على الآيات التي أوردناها هنا، لذا لا نُطِيلُ الوقوف أمامه هنا، ونكتفي بالقول:

إن كون موعد الساعة مَخْفِيّاً عن جميع الخلق، شيء واضح لمن تأمل الآيات التي استشهدنا بها، وهي أمثلة فقط في بابها، ثم من الجليّ أن (محمّداً) ﷺ هو سيّد الخلق، وكذلك جبريل عليه السلام هو - على ما يبدو - أفضل ملائكة الله وأعلاهم مقاماً عند الله تعالى، كان موعد الساعة خافياً عليهما، كما نُصِّ على في الأحاديث النبويّة، وسنشير إلى بعضها لاحقاً، وما دام موعد الساعة خافياً عن سيّد الإنس والجن ﷺ ورئيس الملائكة المقربين عليه السّلام، فغيرهما أولى وأحرى ألا يعلم عنه شيئاً.

هذا بالنسبة لخفاء موعد مجيء الساعة عن الخلق، وأما بالنسبة لحكمة ذلك الإخفاء - والله تعالى هو الحكيم العليم - فهي:

أن يظلّ الناس في حالة تَرْقُبٍ وانتظار، بحيث يتوقّعون وقوع الواقعة ومجيء الساعة في كل لحظة، وذلك كي يَبْقُوا متيقّظين حذرين وعاملين بِجِدٍّ في الإستعداد لذلك اليوم العظيم، كالمسافر الذي يكون على أهبة السّفر فيجتنب الغفلة والإلتهاة، ويكون اهتمامه مُنْصَبّاً دوماً على تهيئة مستلزمات سفره، من زاد ولباسٍ ومركوبٍ، ومعرفة الطريق، واختيار الرّفقة المُناسِبين!

(١) (صحيح البخاري)، برقم: (٣٨)، (باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة)، و(صحيح مسلم) برقم: (١).

ولذلك بيّن سبحانه أن الساعة تأتي فجأةً وعليّ حين غرةً وغفلة، كما قال: ﴿... ثُقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف]، وقال تعالى ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّكَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [النحل].

ويصور لنا رسول الله ﷺ هذه الحقيقة - أي قيام الساعة فجأة - بهذا الحديث الذي يحتوي على عدة مشاهد:

(عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَاهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، وَذَلِكَ حِينَ»... لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَتُهَا لَوْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ أَنْظِرُوا إِنَّا مُنْظِرُونَ» [الأنعام]، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتْبَاعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنٍ لِقَحْتِهِ فَلَا يَطْعُمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَحَدُكُمْ أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ، فَلَا يَطْعُمُهَا» (رواه البخاري برقم: ٦٥٠٥)).

ولكن موعد الساعة وإن كان مجهولاً لنا ومخفياً عنا، فالساعة على أي حال قريبة وليست بعيدة - وكل آت قريب - قال تبارك وتعالى في هذا المجال:

(١) ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر].

(٢) ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء].

(٣) ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۖ وَرَأَوْهُ قَرِيبًا﴾ [المعارج].

وجدير بالذكر أن علماء الفلك والفيزياء الآن، وبعد اكتشاف الحقيقة التي سمّوها بـ(القانون الثاني للديناميكا الحرارية) القائلة بأن الحرارة تنتقل باستمرار من الأجسام ذات الحرارة العالية إلى الأجسام ذات الحرارة المنخفضة أو عديمة الحرارة، وسيستمر ذلك الانتقال إلى أن يتساوى ذاك

النوعان من الأجسام في الحرارة، وعندئذ ستتوقف حركتها وينتهي نظام الوجود الحالي، نعم بعد اكتشاف هذا القانون، أجمع علماء الفلك والفيزياء بأن هذا العالم لا بُد وأن تكون له نهاية محتومة!

المبحث الثاني

أشراط الساعة

الأشراط جَمْع (شَرَط) أي العلامة، وأما (الشروط) فهو جمع (شَرَط) والشَّرْط هو ما يتوقف وجودُ أو بقاءُ المشروط على وجوده.

وقد بيّن سبحانه وتعالى أن مجيء الساعة له علامات وقرائن، وأن بعضها قد ظهرت فعلاً، كما قال:

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ ﴿١٨﴾﴾ [محمد].

أي: فماذا ينتظرون - أي الكفار - غير مجيء الساعة فجأة، فقد ظهرت علاماتها - أي بعضها - فكيف يتذكرون ويتعظون ويتداركون ما فاتهم، إذا ما قدمت عليهم على حين غفلة!

وكذلك جاء في الحديث المشهور بحديث جبريل عليه السلام، أنه لما سأل جبريل عن الساعة، قال عليه السلام: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأَخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتْ الْأُمَّةُ رَبَّتْهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا كَانَتْ الْحُقَافَةُ الْعُرَاءُ رُؤُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْغَنَمِ فِي الْبُنْيَانِ...» (رواه ابن ماجه برقم: (٤٠٤٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِي).

وفي رواية مسلم برقم ٨: أن جبريل عليه السلام سأل النبي ﷺ بعد أن

قال له: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»، (فأخبرني عن أماراتها..).
والآمارات جمع (أماره) وهي العلامة والقرينة الدالة على الشيء.

وعليه:

فَلِمَجِيءِ السَّاعَةِ عِلَامَاتٌ وَقِرَائِنٌ، يُعْرِفُ بِهَا قُرْبُ وَيُبْعُدُ مَجِيئُهَا
النَّبِيِّينَ، فما هي تلك العلامات والقرائن؟!

والجواب:

بعد تدبر هذه الآيات المباركات، نطلع على عددٍ من تلك الأمارات
والأشراط التي جعلها الله مقدمة لمجيء الساعة:

١. ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ
اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝٤٠﴾ [الأحزاب].

٢. ﴿أَقْرَبَ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ ۝ وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ
مُّسْتَمِرٌّ ۝ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ۝٢١﴾
[القمر].

٣. ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۝٥٧ وَقَالُوا
ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۝٥٨ إِن
هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۝٥٩ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا
مِنْكُمْ مَّالِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلَفُونَ ۝٦٠ وَإِنَّكُمْ لَعَالَمٌ لِّلْسَاعَةِ فَلَا تَمْتَرُوا بِهَا
وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝٦١ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُّبِينٌ ۝٦٢﴾ [الزخرف].

٤. ﴿حَقَّ إِذَا فَتِنَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۝٩٦
وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتُوبِلُنَا قَدْ
كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ۝٩٧﴾ [الأنبياء].

٥. ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ
كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۝٨٧﴾ [النمل].

٦. ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَىٰ أَثَرِهَا أَنَّهَا آمَرْنَا لَيَالٍ أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾﴾ [يونس].

بيّنت لنا هذه الآيات ستة من أشراط الساعة ومقدماتها، وهي:

١) بعثة خاتم النبيين وسيّد المرسلين (محمّد) ﷺ:

وذلك لأن محمّداً ﷺ هو خاتم الأنبياء وآخرهم عليهم الصلاة والسلام، فلا نبي بعده، كما صرّح به في الآية (٤٠) من (الأحزاب)، وقد قريء (خاتم) و(خاتم) أي: أن النبيين ختموا به فهو كالخاتم والطابع لهم، أو أنه ختمهم وجاء آخرهم^(١).

فبعثة رسول الله الخاتم (محمّد) ﷺ هي أحد أشراط الساعة، لأنه لا يأتي بعده نبي آخر إلى قيام الساعة، وقد مضت لحد الآن - هذه اللحظة التي أكتب فيها هذه الجمل، وهي (١٧ صفر ١٤٢٦) - ألف وأربعمائة وتسع وثلاثون (١٤٣٩) سنة، على بعثته، ولم يأت نبي آخر^(٢)، ولا يأتي أبداً.

وبهذا كان رسول الله الخاتم ﷺ يقول:

أ - «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا» وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِيهِ فَيَمُدُّ بِهَمَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ
برقم: (٧٥٩٢) عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ).

(١) مختار الصحاح، ص ١٦٠، لفظ: خ ت م.

(٢) أما الكذّابون الدجالون أمثال (مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّابِ) من القدماء، و(غلام أحمد القادياني) من المتأخرين، فهم من الكذبة المدّعين وليسوا من النبيين، وهم من أكفر الكافرين، ولم يَجْنُوا من ادّعاء النبوة كذباً سوى الإفتضاح، ولم يتبعهم سوى بعض السذج السفهاء، أو من في قلوبهم زيغ ومَرَضُ الشهوة والشبهة، وقد أخبر النبي أنه سيظهر بعده دجالون كذّابون يدّعون النبوة، قريباً من ثلاثين، كما رواه البخاري عن أبي هريرة، أنظر (صحيح البخاري)، (٧١٢١).

أما الآن: ١٩ رجب ١٤٣٧ هـ، فقد مضت (١٤٥٠) سنة على بعثة النبي الخاتم (محمّد) ﷺ.

ب - «بُعِثْتُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْم: (٤٦٥٢)، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه).

ج - «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ» يَغْنِي: إِصْبَعَيْنِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْم: (٤٦٥٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه).

والظاهر أن الأصبعين اللتين أشار بهما، هما أُصْبُعَا^(١) الشهادة والوسطى.

٢) إنشقاق القمر كمعجزة لرسول الله ﷺ عندما طالبه مشركوا مكة أَنْ يُريهم آية:

وهذا هو المراد بقوله تعالى:

﴿أَفَرَأَيْتِ السَّاعَةَ ۖ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۖ وَإِنْ يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ۖ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ ۖ﴾ [القمر].

إِذْ قَرْنَ سَبْحَانَهُ بَيْنَ خَبْرَيْنِ وَهُمَا:

أ - إِقْتِرَابُ السَّاعَةِ.

ب - إِنْشِقَاقُ الْقَمَرِ

ثم يقول معقّباً على موقف مشركي مكة، الذين رأوا تلك المعجزة ولكنهم استمروا على كفرهم، وشركهم واتَّهَمُوا النَّبِيَّ ﷺ وانشقاق القمر له بكونه ساحراً ومستمراً في سحره: ﴿وَإِنْ يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ۖ﴾.

ثم يبيّن سبحانه بأنهم - أي الكفار - مُكْذِبُونَ وَمُتَّبِعُونَ لِأَهْوَائِهِمْ، وهذا تَعْلِيلٌ مِنْهُ جَلَّ شَأْنُهُ لِكُفْرِهِمْ، بِأَنْ سَبَبَهُ هُوَ رَفْضُهُمْ لِلْحَقِّ، وَتَكْذِيبُهُمْ لَهُ مَعَ

(١) أصبع: يذكر ويؤنث، فيه خمس لغات: إصْبَغَ، وَأَصْبَغَ، وَأَصْبَغَ وَأَصْبَغَ، أَنْظَرُ: مختار الصحاح، ص ٣١٦، لفظ: ص ب ع.

معرفتهم به، وكذلك اتباعهم للشهوات والأهواء، سبب آخر لاختيارهم طريق الكفر، لأن دين الله الحق، لا يسمح لاتباعه أن يتبعوا الشهوات التي تعود عليهم في دنياهم وأخراهم بالضرر والوبال: ﴿وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ ۝﴾.

ثم يؤكد سبحانه أن لكل أمر من الأمور غاية ونهاية مطاف يستقر عندها، ومنها أمر الساعة، وكذلك أمر النبي الخاتم ﷺ: ﴿... وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ ۝﴾.

هذا وقد روى كل من البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى حادثة انشقاق القمر، وهذه روايات البخاري التي رواها عن كل من (ابن مسعود) و(ابن عباس) و(أنس) ﷺ^(١):

أ - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ، قَالَ: انشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَارَ فِرْقَتَيْنِ فَقَالَ لَنَا: «اشْهَدُوا اشْهَدُوا» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: ٤٨٦٥)).

ب - (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ انشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: ٤٨٦٦)).

ج - (عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ سَأَلَ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: ٤٨٦٧)).

وكذلك لـ(مسلم) عدة روايات لهذه الحادثة في (صحيحه).

إذن:

بما أن الله تعالى قرن بين كل من (اقتراب الساعة) و(انشقاق القمر)، وقد تم أحدهما ومضى، فالآخر أيضاً يأتي على إثره لأنهما قرينان.

(١) (صحيح البخاري)، رقم الأحاديث: ٤٨٦٥، ٤٨٦٦، ٤٨٦٧، و(صحيح مسلم)، رقم الأحاديث: ٢٨٠٠، ٢٨٠٢، ٢٨٠٣.

وإذا علمنا أن بعثة النبي الخاتم (محمد ﷺ) وحادثة انشقاق القمر
كليهما قد مضتا، فيمكننا القول:

أن اثنين من أشراط الساعة على الأقل، قد تحققتا ومضيا، أي من
الأشراط الكبرى، وأما الأمارات والعلامات الصغرى، فكثير منها تحققت،
ومضت كما سنشير إليه في نهاية هذا الموضوع.

٣) نزول عيسى بن مريم ﷺ:

كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكُمْ لَعَلَّمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُ بِهَا وَتَسْعُونَ
هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ٥٧﴾ [الزخرف]. والذي جاء في سياق الآيات (٥٧
إلى ٦١) من (الزخرف).

وقوله تعالى ﴿وَإِنَّكُمْ لَعَلَّمٌ لِّلسَّاعَةِ﴾ أي: إن عيسى ﷺ يعلم به قرب
الساعة، وذلك بعد نزوله من السماء، وقرئ: ﴿وَإِنَّهُ لَعَلَّمٌ لِّلسَّاعَةِ﴾، أي:
إنه علم علامة على دُنُو الساعة.

وقد ذكر رسول الله ﷺ بالتفصيل - كما ثبت عنه في أحاديث
صحيحة - نزول عيسى ﷺ من السماء، وذلك بعد خروج المسيح الدجال
الذي يقتله عيسى ﷺ في فلسطين، ومنها هذا الحديث على سبيل
المثال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُّقْسِطًا،
فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخَنَازِيرَ، وَيَضَعِ الْحِزْبَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ
أَحَدٌ» (رواه البخاري، برقم: (٢٢٢٢)، ومُسْلِمٌ برقم: (١٥٥)).

وعيسى ﷺ خلافاً لما يدَّعيه النصارى ويزعمونه: لم يمُت ولم
يُضَلَبْ، بل رفعه الله تعالى إلى السماء حياً، وألقى شَبَّهُهُ^(١) على الرجل

(١) شِبْهُ وَشَبَّ لَتَانِ بِمَعْنَى يُقَالُ: هَذَا شِبْهُهُ أَي: شَبَّهَهُ، وبينهما شَبَّ بالتحريك والجمع
مُشَابَهٌ، على غير قياس، كما قالوا محاسن ومذاكير. مختار الصحاح، ص ٢٩٣، لفظ:
ش ب هـ.

الخائن الذي وَشَى به إلى اليهود والرومان - ويقال بأن اسمه: (يهوذا الأسخريوطي)^(١) - وذلك بعد أن دخل عليه البيت الذي كان مُخْتَبِئاً فيه، وُزِعَ (عيسى) من الكُوَّة، ثم أَعَدَمَ الرومانُ واليهودُ ذلك الرجلَ الخائنَ، وهم يحسبونه عيسى، ولم ينفعه صياحُه وضراخُه وإنكارُه^(٢)!

وهذه الآيات البيِّنات جليَّة الدلالة، وقاطعة لكل شك وشبهة في هذا المجال، حيث يقول جلّ شأنه في سياق آياتٍ تتحدَّث عن اليهود ومواقفهم المُشِينَة:

﴿وَيَكْفُرْهُمْ وَعَوْلَهُمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيماً﴾ (١٥٦) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِمَّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ (١٥٧) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (١٥٨) [النساء].

حيث يبيِّن جلّ وعلا بجلاء:

أولاً: أن العقوبات التي أوقعها الله تعالى على اليهود، كانت من جِراء انحرافاتهم الكثيرة الخطيرة، والتي منها:

أ - ﴿وَيَكْفُرْهُمْ﴾: وهذا يشمل كلِّ مواقفهم الكفرية.

ب - ﴿وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيماً﴾: وهو اتِّهامهم لها بأنها: حملت بعيسى عن طريق الزنى!

(١) كما جاء في (إنجيل برنابا) وجاء في بعض كتب التاريخ والتفسير.

(٢) ذكر هذا بالتفصيل (إنجيل برنابا)، أنظر: ص ٣٠٧، ٣٠٨، الفصل: الثالث عشر بعد المائتين، وهذا هو نص ما جاء بهذا الصدد:

[.. فقال يسوع أيضاً: «الحق أقول لكم إنَّ واحداً منكم سيُسَلِّمُنِي فَأَبَاعُ كَخُوفٍ. ولكن ويلٌ له، لأنه سيَتَّمُ كُلُّ ما قال داود أبونا عنه، إنه سيَسْقُطُ في الهُوَّة التي أعدَّها لآخرين ... ولما كان يهوذا يعرف الموضع الذي كان فيه يسوع مع تلاميذه، ذهب إلى رئيس الكهنة، وقال: إذا أعطيتني ما وعدت به، أُسَلِّمُ هذه الليلة ليدك يسوع الذي تطلبونه، لأنه منفرد مع أحد عشر رفيقاً.]. إنجيل برنابا، ط سنة ١٣٢٦هـ.

ج - ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ﴾: وهم وإن لم يقتلوه فعلاً، ولكن تبجُّهم بذلك وتبنيهم له، في حكم قيامهم به فعلاً، ومن عزَمَ على فعل ووطُن نفسه عليه، خيراً كان أو شراً، فهو كالفاعل المباشر له، إذ عمَلُ القلب أساس عمل البدن.

ثانياً: أنَّ اليهود المتآمرين مع الرومان، لم يقتلوا عيسى - كما يدعون - ولم يصلبوه على الصليب: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾، إذن: فكل ما نَسَجَهُ النصارى من عقيدة الثلاث والبنوة والفداء.. إلخ أساسه خرافة محضة.

ثالثاً: وأنه جُعِلَ شَبَهُ عِيسَى على شخص آخر، وجُعِلَ هو شبيهاً له: ﴿وَلَكِنْ شِبْهَ هُمْ﴾ ولذلك ظنوه عيسى، فصلبوه عنه!

رابعاً: وأن كل الذين اختلفوا فيه - وهم كلتا طائفتي اليهود والنصارى - ليس لديهم علم وخبرٌ صحيحٌ عن قتل عيسى عليه السلام وصلبه، بل أساسُ تصوُّرهم الغلط، هو الظن فَحَسَبُ: ﴿وَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لِفِي شكٍ مِنْهُ مَا هُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اِتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾.

خامساً: وأنهم - اليهود - لم يقتلوا عيسى، بلا أدنى شك: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾.

سادساً: وأن الله تعالى رفع عيسى إليه - أي إلى السماء - : ﴿بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾.

سابعاً: وأن الله تعالى عزيز له العزَّة، وحكيم له الحكمة البالغة، فبعزته، حفظ عيسى عليه السلام من أعدائه، وبحكمته، رفعه إلى السماء لحكم يعلمها هو فقط، ومنها نزوله قبيل قيام الساعة، ليقتل المسيح الدجال: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾.

٤) خروج ياجوج ماجوج:

وكونُ خروج ياجوج وماجوج، أحدَ أشراط الساعة وعلاماتها، تدلُّ عليه الآيتان (٩٦، ٩٧) من (الأنبياء): ﴿حَقَّ إِذَا فَتَحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ﴾

وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٦﴾ وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِتَوَلَّائِنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾ [الأنبياء].

وكيفية دلالة هاتين الآيتين على أن خروج يأجوج ومأجوج من موقعهم الذي هم فيه الآن، وانسياحهم السريع في الأرض، هو أحد أشراف الساعة، هي كالآتي:

أن الله تعالى قرّن بين (انفتاح السد أو الطريق أمام يأجوج ومأجوج وانسياحهم بسرعة في الأرض) وبين (اقتراب الوعد الحق)، إذ قال تعالى:

﴿حَقَّ إِذَا فَُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ ﴿٩٦﴾.

إذ (يأجوج ومأجوج) يحول بينهم وبين الإنطلاق والانسياح، حائل ومانع، ولكن عند اقتراب الساعة، سيُزاح ذلك المانع بإذن الله تعالى.

كما أن قوله تعالى: ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ يدلّ على أن انسياح يأجوج ومأجوج في الأرض، يتم بأقصى سرعة، وذلك لأن: الـ(حدب) هو المرتفع من الأرض كالتلّ والجبل^(١)، و﴿يَنْسِلُونَ﴾ أي: يُسرِعُونَ، من: (نَسَلَ يَنْسِلُ نَسْلاً وَنَسْلَاناً) إذا أسرع في المشي مع تقارب الخطو^(٢)، ومن الواضح أن الذي يُسرّع في المشي على المرتفعات، فهو على غيرها أسرع!

وكذلك يدلّ قوله تعالى: ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ على أن انسياحهم في الأرض، يكون انسياحاً واسعاً وشاملاً، يشمل المعمورة كلّها، وهذا يفهم منه أن أعداد يأجوج ومأجوج، تكون هائلة جداً، وإلا كيف يَسْعُونَ كُلَّ الْعَالَمِ! وقد صرّحت الأحاديث النبوية بكثرة يأجوج ومأجوج وأنهم لكثرتهم لا يقف أمامهم شيء، إلى أن يُهْلِكَهُمُ اللهُ بيلاءٍ من عنده.

(١) الْحَدَبُ: ما ارتفع من الأرض، وَالْحَدْبَةُ بفتح الدال أيضاً التي في الظاهر، وقد حَدَبَ ظَهْرُهُ فهو حَدِيبٌ، مختار الصحاح، ص ١٢٢، لفظ: ح د ب.

(٢) انظر: مختار الصحاح، لفظ: ن س ل.

إذا وهناك أحاديث نبوية، تُفصّل في موضوع خروج يأجوج ومأجوج، وما يترتب على خروجهم من خرابٍ وفسادٍ في العالم، ثم كيفية إهلاكهم وتطهير الدنيا منهم.

ومما يدلّ على أن خروج يأجوج ومأجوج مصيبة عظيمة وبلاء جسيم، وخصوصاً للشعوب المسلمة، وفي مقدّماتها الشعب العربي، هو هذا الحديث النبوي:

(عن زَيْنَب ابْنَةِ جَحْشٍ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَرَعَا يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنِلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ: فَتُحَ الْيَوْمَ مِنْ رَذَمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ، وَحَلَقَ بِإِضْبَعِهِ الْإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: ٧١٣٥)).

وأما بالنسبة لتحديد هوية (يأجوج ومأجوج) فلا يمكننا الجزم بشيء فيه، لأنّ الكتاب والسنة سكّتا عنه، ولكن في مجال الظن والترجيح أنا أميل إلى الرأي القائل: إنهم من الجنس الأصفر - أي الصينيين واليابانيين ومن هم على شاكلتهم - الذين يُشكّلون الآن قريباً من ثلث الجنس البشري، وهم في ازدياد مُذهشٍ بالرغم من تحديدهم للنسل، وأما إذا غيروا يوماً ما رأيهم في تحديد النسل، وأطلقوا لأنفسهم العنان^(١)، فلا يعلم العاقبة إلا الله تعالى!

٥) خروج الدابة:

وهذا أيضاً من أشرط الساعة كما تدلّ عليه الآية (٨٢) من (النحل): ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ ٨٢ [النمل].

والمراد بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ أي: وإذا أوشكت

(١) العنان، جمعه: أعنة: الحبل الذي يُجعل في رقة الفرس، مختار الصحاح، ص ٤٠٢، لفظ: ع ن ن.

الساعة على المجيء، وأوشك تحقق وعد الله الحق.

ويفهم من قوله تعالى: ﴿أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ﴾ أن تلك الدابة حيوان ليس له وجود الآن، ولكن سيخلقه الله تعالى قبيل قيام الساعة، ومن الواضح أن كلمة ﴿دَابَّةً﴾ تشمل مفهومها كل ذي حياة، سواء كان ذا شعور أم لا، بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنفال].

وقوله تعالى: ﴿تَكَلَّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ أي: تُخبر تلك الدابة في ذلك الوقت: أن الناس لا يؤمنون بآيات الله بالرغم من ظهورها حينئذ.

هذا ولا يوجد في السنة النبوية - حسب علمي - تفصيل وتوضيح زائد عما في الآية الكريمة عن (الدابة)، ولكن عدّها النبي ﷺ وسردها من ضمن أشراف الساعة الأخرى، كما رواه مسلم في (صحيحه) برقم: (٢٩٠١).

٦) بُلُوغُ الحضارة المادية أوجها، ووصول أهل الكفر إلى قناعة، أنهم مسيطرون على الحياة الأرضية:

وهذه العلامة تدل عليها الآية (٢٤) من (يونس)، وبما أننا تحدثنا عن هذه الآية في كل من الفصل الرابع من الكتاب الأول، والفصل الرابع من هذا الباب - أي الكتاب الخامس -، فلا نطيل الوقوف أمامها ونكتفي بالقول:

إن هذه الآية تُبين بوضوح بأن نهاية هذه الحياة الأرضية، وطَيِّ صفحة وجود ساكني الأرض من الجن والإنس، يكون في الوقت الذي تصل فيه الحضارة المادية والعمران، الذروة من الإزدهار والتطور والتَّرف، ولكن من ناحية أخرى يصل الناس: الحَضِيض من حيث الارتباط بالله تعالى والدين والخلق، وذلك لأن الله تعالى حدّد غاية هذه الحياة وخاتمَتها بشيئين:

أ - أَخَذُ الْأَرْضِ زُخْرَفَهَا وَتَزِينُهَا غَايَةَ التَّزِينِ.

ب - تصور أهلها بأنهم أصبحوا مُستَغْنِي عن الله وصاروا أسياد العالم!

كما قال تعالى:

﴿... حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَطَرَتْ أَهْلَهَا أَنَّهُمْ قُلُوبُكُمْ عَلَيْهِمْ أَتَنَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [يونس].

ومعلوم أن (حتى) تستعمل لبلوغ الغاية، وكما وضحنا حدّد الله تعالى تلك الغاية ببلوغ أهل الأرض، قِمة التقدم المادي، وحضيض التدهور الإعتقادي والمعنوي!

وقد بيّن رسول الله ﷺ بأنّ الساعة ستقوم على أشرّ الناس وأسوئهم، كما هو واضح في هذا الحديث:

(عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُذَكِّرُهُ السَّاعَةُ وَهُوَ أَحْيَاءٌ»، (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْم: (٦٦٥٦)).

هذا، وقد أخبرنا النبي الخاتم ﷺ بكثير من أمارات الساعة وعلاماتها التي تتقدّمها، وقد مَضَى بعضها وبقي بعضها الآخر، وهذه أمثلة من الأحاديث التي تذكر عدداً من تلك الأمارات:

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُضْرَى» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْم: (٧١١٨)).

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُوشِكُ الْفِرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْم: (٧١١٩))، وفي رواية «يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ».

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعَوْتُهُمَا وَاحِدَةٌ، حَتَّى يُبْعَثَ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ

وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَقْبِضَ نَتَى يَهُمُّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَغْرِضَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ الَّذِي يَغْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ لِي بِهِ، وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ، وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، وَحَتَّى تَظْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» (رَوَاهُ الْبُخَارِ بِرَقْم: (٧١٢١)).

(٤) (عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ إِلَّا إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ») (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْم: (٧١٢١)، عن كل من أبي هريرة وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا^(١)).

وتتضمن هذه الأحاديث اثنتي عشرة أمانة من أمارات الساعة التي يُسميها كثير من العلماء بـ(الأشراط الصغرى)، وذلك باستثناء مجيء الدجال وطلوع الشمس من مغربها، فهما من الأشراط الكبرى.

هذا وجدير بالذكر أن كثيراً من العلماء يرون أن نهاية الأشراط الصغرى هي بداية الأشراط الكبرى، وكلهم مُجمعون على أن التوبة لن تقبل عند ظهور الأشراط الكبرى، وهذا ما صرّحت به الآية (١٥٨) من (الأنعام):

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْظُرُوا إِنَّا مُنْظِرُونَ﴾ (١٥٨) [الأنعام].

وأما تحديد الأشراط الكبرى التي لا يُفيد عند ظهورها الإيمان، فلم أجد عليه دليلاً واضحاً لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ، ولكن بالنسبة لطلوع الشمس من مغربها، والذي فسّر به الرسول ﷺ قوله تعالى:

(١) والمقصود بالأعور الكذاب هو الدجال، إذ أورد البخاري هذا الحديث وتسعة أحاديث أخرى تحت عنوان: (٢٧ - باب ذكر الدجال)، أنظر: (صحيح البخاري) أرقام الأحاديث: ٧١٢٢ إلى ٧١٣١.

﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَوَ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْظُرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾ فهو واضح أنه من الأشراف الكبرى التي لا ينفع عند ظهورها الإيمان، وكذلك يفهم من الآية (٨٢) من (الأنعام) والتي تتحدث عن (الدابة)، أن خروج الدابة أيضاً من ذلك النوع من الأشراف.

وأما غيرهما من الأشراف فحسبما أرى - والله هو العليم الحكيم - لا يمكننا الجزم بحدّها من ذلك النوع، وإن كانت من ضمن الأشراف الكبرى عموماً.

وكذلك لا يوجد - حسبما أرى - دليل واضح قاطع على تحديد عدد الأشراف الكبرى، وتحديد الفاصل الذي تنتهي عنده الأشراف الصغرى، وتبدأ عنده الأشراف الكبرى، وننبّه على أن مصطلح (الأشراف الصغرى) و(الأشراف الكبرى) ممّا اخترعه العلماء واصطلحوا عليه، ولم يردا في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، والأشراف عموماً متداخلة مترابطة، وأولها وأهمها هو بعثة النبي الخاتم ﷺ، ولذلك فالقول بأن نهاية الأشراف الصغرى هي بداية الأشراف الكبرى، لا يبدو قوياً، إذ لا يمكن عدّ بعثة خاتم الأنبياء ﷺ وكذلك حادثة انشقاق القمر، من الأشراف الصغرى^(١)!

ولكن إذا قُصِدَ بالأشراف الكبرى، تلك التي تتلاحق وتتسارع إحداها تلو الأخرى، كحلقات السلسلة خاصة، وهي:

خروج الدجال، ونزول عيسى عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج... الخ،

(١) وجدّير بالذكر أنّي رجّحتُ في كتاب (الإيمان والعقيدة الإسلامية في ضوء القرآن والسنة) ج ٥، تسمية (الأشراف الصغرى) بـ(الأشراف القريبة) و(الأشراف الكبرى) بـ(الأشراف البعيدة)، ولا شك أنّنا حينذاك نخرُج من الإشكال الذي أوقعنا فيه قُرْبُ بعض الأشراف التي وُصِفَتْ بالكبرى، وذلك كبعثة النبي الخاتم، وانشقاق القمر، وبعْدُ بعض الأمارات التي وصفت بالصغرى، كخسر الفرات عن كنز.. والكتاب المشار إليه يقع في ستة مجلدات وألفته بلغة الأم - الكوردية - كالأكثرية الساحقة من مؤلفاتي.

كما بَيَّنَّتهُ الأحاديثُ الصَّحيحةُ، فحينئذٍ يكونُ لذلكُ القولُ وجَهً - واللهُ هو العليمُ الحكيمُ - وعلى أيِّ حالٍ قصِدْتُ بهذه التوضيحاتُ، أَنه يجبُ التحفُّظُ والتحوُّطُ عند الحديثِ عن تلكِ الأمورِ الغيبيةِ، ولا نَجْزِمُ فيها برأيٍ لم يُفصِّحْ عنه الكتابُ والسُّنةُ.

MediaAmeerOffice

علي باير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net

انگلیسی - عربی - گویہ

علي باير / AliBapir

AliBapir

علي باير / AliBapir

علي باير / AliBapir

اگہ یاندنی مہکتہ بی لہ میر

المبحث الثالث

الجنة والنار مخلوقتان، وهما موجودتان الآن

هناك آيات كثيرة تدل على كون الجنة والنار مخلوقتين وموجودتين الآن، منها:

١. ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦١﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٦٢﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٣﴾﴾ [آل عمران].
٢. ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَنْفَوِرَ أَتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ أَتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ يَضُرَّ لَّا تَنْفَعُ عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنْ أَرَادْتُ إِذًا لَنُفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنْ أَمْسَتْ يَرْيَكُمُ فَرِيضَتُكُمْ فَأَسْمِعُونِ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا عَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾﴾ [يس].
٣. ﴿فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِإِثْمِهِمْ فِرْعَوْنُ سُوءَ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾﴾ [غافر].
٤. ﴿قَالَ تُوِّجَّ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبِعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالًا وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣١﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ﴿٣٢﴾ وَقَالُوا لَا تَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَتَكَ وَالْهُتَكُ وَلَا تَنْزِلْ وَدًا وَلَا سُورًا وَلَا

يَفُوتُ وَيَعُوقُ وَشَرًّا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾
مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أَغْرَقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٢٥﴾
[نوح].

٥. ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ نَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنَزْلٌ مِنْ سَيمٍ ﴿٩٣﴾ وَنَصْلَةٌ جَمِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنْ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾ [الواقعة].

ودلالة هذه الآيات على أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، جلية جداً، إذ يبين سبحانه وتعالى أن المجاهدين المقتولين في سبيل الله، والمؤمنين الصادقين، يُكْرِمُهُمُ اللهُ تعالى بعد مفارقة أرواحهم لأبدانهم، مباشرة بالجنة - كما في آيات (آل عمران) وآيات (يس) - وكذلك أعلن سبحانه أن كلاً من (آل فرعون) و(قوم نوح) الكافرين، قد أَدْخَلَهُمُ النَّارَ بمجرد انفصال أرواحهم الخبيثة عن أجسادهم النجسة، نتيجة الغرق في ماء البحر الأحمر والطوفان العظيم، كما في آيات (غافر) و(نوح).

وأما آيات (الواقعة) فتتحدث عن الناس عموماً، بغض النظر عن إيمانهم وكفرهم، ويبين الله تعالى فيها عاقبة الكل، بعد قبض أرواحهم مباشرة، وهذا توضيح مختصر لتلك الآيات المباركات الأربع عشرة، في بنود ثمانية متسلسلة، حسب ترتيب الآيات:

١ - بداية يَزَجُرُ سبحانه الكفار المنكرين لنبوة (محمد ﷺ) وحقانية القرآن - كما يفهم من السياق - ويذكرهم بحالة الإحتضار، وبلوغ الروح إلى الحلق والبلعوم: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾﴾^(١)، وجواب (إذا) سيأتي فيما بعد.

(١) الحلقوم: الحلق، مختار الصحاح، ص ١٤٤، لفظ: ح ل ق.

٢ - ثم يَصُورُ سُبْحَانَهُ مَشْهَدَ حُضُورِهِمْ - أي الكفار المخاطبين - حَالَةَ وفاة المَيِّتِ، من دون أن يملكوا له شيئاً وهم ينظرون إليه، وهو يُعاني سكرات الموت وشدائده: (وأنتم حينئذٍ تنظرون).

٣ - ويخبرهم سُبْحَانَهُ بأنَّه هو أَقْرَبُ إليه - أي المُخْتَضِر - منهم، ولكن لا يتمكنون من الرؤية: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ (٨٥) ولا شك أن المراد بقربه سُبْحَانَهُ، هو قَرَبُ الملائكة الكرام الذين يتولَّون قبضَ الروح، وإنما اعتبر سُبْحَانَهُ حُضُورَ ملائكته وقربهم، كحضوره وقربه هو، لأن الملائكة هم جنود الله المطيعون، الذين يُنْفَذُونَ أوامره كما يريد سُبْحَانَهُ.

وقد أوَّل بعضُ المفسِّرين هذه الآية، بأن المقصود بقربه جل شأنه، هو: إحاطة علمه وقدرته ومشيتته، أي قربه سُبْحَانَهُ بصفاته!

ولكن هذا ليس صحيحاً، لأن الله تعالى قال: ﴿... وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ وَجَلِيَّ أن صفات الله تعالى لم توصف في القرآن الحكيم بكونها مرئية أو غير مرئية، حتى يستقيم نفي رؤيتهم إيَّاه!

٤ - ثم يَحْضِبُهُمْ سُبْحَانَهُ - على سبيل التوبيخ والتفريع - على أن يعيدوا الروح التي أَوْشَكَتْ على الخروج من بدنِها أو خرجت بالفعل، إلى بدنِها ولا يَدْعُوهَا تَخْرُجَ وَتُقْلِتَ، إن كانوا صادقين في تصوُّرهم وزَعْمِهِمْ، بأنهم غير زبوبيين وغير خاضعين لله تعالى، من حيث حياتهم وموتهم: ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ (٨٦) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٨٧)، والمَدِينُ هو الخاضع، يقال: دَانَ يَدِينُ، أي: خضع يخضع، (إذا كان لازماً)، ويقال: دَانَ السلطانُ الناسَ، أي: أَخَذَهُمْ، (إذا كان مُتَعَدِّياً)^(١).

٥ - ثم يُفْصِّلُ سُبْحَانَهُ في بيان صير الروح المقبوضة (أو الأرواح المقبوضة) ويبدأ بالمقربين، ويبين أن ذلك الشخص المقبوضة روحه،

(١) مختار الصحاح، ص ٢٠١، ٢٠٢، لفظ: د ي ن.

إذا كان من صِنْفِ المقرَّبين، أي القريبين جداً من الله تعالى، فمصير روحه: ﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ﴾ (٨٩) وقد فُسِّرَ (رَوْحٌ) ^(١) بالراحة أو الفرح والإستراحة، كما فُسِّرَ (ريحان) بالرزق الحسن أو الرحمة، أو الرائحة الطيبة، وكلمة (جنة نعيم) معناها واضح.

٦ - وإذا كان من صِنْفِ أصحاب اليمين، فمصير روحه إلى السلامة والخير: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ (٩٠) فَسَلَّمَ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١)، وظاهر معنى هذه الآية هو: فأصحاب اليمين يُسَلِّمون عليك! يا مَنْ صِرْتَ من أصحاب اليمين.

٧ - ولكن إذا كان من صنف أصحاب الشمال، أصحاب التكذيب والضلال، فمآل روحه بئس المآل، إذ يُسْتَضَافُ بالماء المَغْلِيّ وَيُشْوَى في لهيب الجحيم: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكْذِبِينَ الْأَشْقَاءِ﴾ (٩٢) فَتَزُلُّ مِنْ جَحِيمٍ (٩٣) وَنَصِيلُهُ جَحِيمٍ (٩٤)، والنُّزْلُ ما يهيا للضيْف من طعام وشراب، والمقصود به هنا التهكُّم بحال الكافر، والتصلية نوع من الشوي، حيث تُسَلِّطُ النارُ على اللحم من كل النواحي، كي يَنْضَجَ نَضْجاً ^(٢).

٨ - ثم يقول سبحانه تعقياً على كل ما مرَّ ذكره: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ (٩٥) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٩٦).

أي: إن ما ذكر هو الحق اليقيني الثابت الذي لا ريب فيه، لذا فنزه اسم ربك العظيم، عما لا يليق به سبحانه.

ومعلوم أن ما ذكر مَنْ تَعَذَّبَ الكفار وتَنَعَّم المؤمنون، هو ما اصطُلح عليه بين العلماء بـ(حياة البرزخ) كما بيَّناه في السابق، وبناءً عليه نقول:

إن حياة البرزخ لها ارتباط بالجنة والنار، ولكن هذا لا يعني أنه لا

(١) انظر: مختار الصحاح، ص ٢٣٨، لفظ: ر و ح.

(٢) المصدر السابق، ص ٣٢٧، لفظ: ص ل ا.

فرق بينها وبين الحياة الأخروية، التي تبدأ بعد البعث والقيامة والحساب والجزاء، وذلك لأن:

حياة البرزخ، والعذاب والتعذيب اللذين فيها، تخص الروح فقط - حسبما أُرْجِحَ - ولكن حياة ما بعد القيامة يشترك فيها كل من الروح والجسد.

والدليل على أن لحياة البرزخ بكلاً نوعين، ارتباطاً بالجنة والنار الموعودتين المعهودتين:

أن الله تعالى بيّن في كتابه وأعلن، أن الكفار بعد موتهم قد دخلوا ويدخلون النار مباشرة، وأنهم يُعرضون عليها صباحاً ومساءً، وكذلك بيّن وأعلن أن أهل الإيمان بعد مفارقة أرواحهم لأجسادهم، قد دخلوا ويدخلون الجنة مباشرة، وبما أنه لم يذكر لا في القرآن الحكيم، ولا في السنة النبوية أن هناك مكاناً آخر - غير الجنة والنار - تذهب إليه أرواح الأخيار والأشرار، إذن:

فمكان الحياة البرزخية أيضاً مثل الحياة الأخروية - هو الجنة والنار.

هذا وقد تحدّثنا في الفصل الثاني من الكتاب الأول عن مكان الجنة والنار، وأنهما - كما يبدو لنا من كتاب الله المبين - تقعان خارج نطاق السموات والأرض، وهذا يجعلهما وأهلها بمنأى ومغزل عن الانقلاب العظيم الهائل، الذي خصّ الله تعالى ذكره بالسموات والأرض، كما قال:

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾

[إبراهيم].

ولنما يبيّن هذا، كي لا يظن ظان بأن انقلاب الساعة العظيم، يشمل الجنة والنار أيضاً، ثم يثور في ذهنه سؤال: إذن لماذا خلق الله الجنة والنار، طالما أنه سيدمرهما عند قيام الساعة؟!

ونختتم هذا الموضوع بهذا الحديث النبوي الذي يُصرّح بأن حياة ما

بعد الموت، لها ارتباط بالجنة أو النار، حسب نوعية الإنسان إيماناً وكفراً، وطاعة وفجوراً:

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ) (رواه البخاري برقم: ((٣٢٤٠)).

المبحث الرابع

مَنْ هُـ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ؟!

ذكر (أصحاب الأعراف) في موضع واحد من كتاب الله، وهو هذه الآيات التالية في سورة (الأعراف):

١. ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤٥﴾ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلِّمُوا عَلَيْنَا لَنَدْخُلَهُمْ وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَتِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾ أَهْتُولَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾﴾ [الأعراف].

وتدُلُّنا هذه الآيات فيما يخص (أصحاب الأعراف) على الحقائق الثماني الآتية:

(١) المقصود بـ(هما) في (بينهما) هما الة نة والنار:

وهذا واضح لمن يتأمل الحوارَ الموجَزَ الذي يجري بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، في الآيتين (٤٤، ٤٥) قبل ذكر (الأعراف).

٢) الأعراف اسمٌ لأعالي وشرفات الحجاب الذي بين الجنة والنار، والتي يقف عليها (أصحاب الأعراف):

وهذا يدلّ عليه قوله تعالى: ﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ﴾، إذ الحجاب هو الحاجز والفاصل بين شيئين، و﴿الْأَعْرَافِ﴾ جمع (عُزْف) وهو كل مرتفع من الأرض، لأنه بسبب ارتفاعه يصيرُ أعرفَ ممّا انخفض عنه، ومنه عُزْفُ الفرس وعُزْفُ الديك، لارتفاعه على ما سواه من الجسد^(١).

وعليه: فالمقصود بالأعراف، هو أعالي وشرفات الحجاب الذي بين الجنة والنار، ومن ثمّ فالموسومون بـ(أصحاب الأعراف) أناسٌ^(٢) من أهل الإيمان، جعلهم الله تعالى على أعالي ذلك الحاجز الفاصل بين الجنة والنار، ويرى أهل التفسير كلهم أو جلهم - وذلك في ضوء الظاهر المتبادر إلى الذهن من الآيات المدرجة أعلاه - أن أصحاب الأعراف أناسٌ من أهل الإيمان تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم يكونوا مستحقين لا لدخول النار ولا لدخول الجنة، لذا أبقاهم الله تعالى حسب حكمه العدل على الحجاب الفاصل بين داري الأخيار والأشرار، وأطلعوا على أحوال السعداء والأشقياء.

٣) أصحاب الأعراف يتعرفون على معارفهم في الجنة والنار من خلال سيماهم وعلاماتهم:

كما في قوله تعالى:

﴿... يَمُرُّونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾.

وهذا دليلٌ واضح على أن أوضاع وأحوال نشأة الآخرة، تختلف كثيراً

(١) أنظر: (صفوة البيان لمعاني القرآن)، ص ٢٠٦، ومختار الصحاح، ص ٣٧٦، لفظ: ع ر ف.

(٢) وليس قوله تعالى: ﴿... وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَمُرُّونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾ دليلاً على أن أصحاب الأعراف رجالٌ فحسب، وليس فيهم أحدٌ من النساء، إذ لا يفهم بالضرورة من إثبات وجود الرجال، نفي وجود النساء.

عَمَّا فِي الدُّنْيَا، وَإِلَّا كَيْفَ يَرَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ كَلًّا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ وَيَخَاطِبُونَهُمْ، ثُمَّ يَتَعَرَّفُونَ عَلَى مَعَارِفِهِمْ فِيهِمْ بِوَسِطَةِ سِيَمَاهُمْ وَعِلَامَاتِهِمْ؟!

٤) وَأَصْحَابُ الْأَعْرَافِ يُحِبُّونَ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِمْ وَيُطْمَعُونَ فِي الدُّخُولِ فِي الْجَنَّةِ:

كما في قوله تعالى:

﴿... وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾.

وهذه الآية يفهم منها بوضوح أن أصحاب الأعراف، يتوقعون أن يُنقلوا - عاجلاً أو آجلاً - إلى الجنة، وعلى هذا سائر المفسرين، ومن الجلي أنه إذا وَسِعَ عَفْوُ اللَّهِ الْعَفْوَ أَصْحَابُ الْكِبَائِرِ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ - كما سنذكره في المبحث الخامس - فَلَأَنْ يَسَعَ مَنْ تَسَاوَتْ حَسَنَاتُهُمْ وَسَيِّئَاتُهُمْ أَوْلَى وَأُخْرَى، وَقَدْ يَكُونُ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ آخِرَ أَهْلِ الْإِيمَانِ دُخُولاً لِلْجَنَّةِ، مَنْ لَا يَرُونَ عَذَابَ جَهَنَّمَ.

٥) وَأَصْحَابُ الْأَعْرَافِ عِنْدَمَا تُوجَّهَ وَجُوهُهُمْ نَحْوَ أَهْلِ النَّارِ، يَسْتَعِينُونَ بِاللَّهِ مِنْهَا، وَمِنْ أَهْلِهَا الضَّالِّينَ الظَّالِمِينَ:

كما قال تعالى:

﴿وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾. ﴿٤٧﴾

ويفهم من كلمة ﴿صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ﴾ أن أصحاب الأعراف يُجَبَّرُونَ عَلَى النَّظَرِ إِلَى أَهْلِ النَّارِ، أَوْ مِنْ شِدَّةِ كِرَاهِيَّتِهِمْ وَبُغْضِهِمْ لِأَهْلِهَا، وَإِنْ كَانُوا يَنْظُرُونَ بِاخْتِيَارِهِمْ، لَكِنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يُجَبَّرُونَ عَلَيْهِ.

٦) وَيُؤَيِّخُ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ مَعَارِفَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا فِي الدُّنْيَا أَهْلَ تَرَفٍ وَاسْتِكْبَارٍ، وَيَسْأَلُونَهُمْ شَامِتِينَ مُبَكِّتِينَ: مَا الَّذِي اسْتَفْدْتُمْ مِنْ عِنَادِكُمْ وَاسْتِكْبَارِكُمْ؟!

كما قال تعالى :

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾﴾ ١٩.

(٧) وأخيراً: يشير أصحاب الأعراف إلى المستضعفين الذين كان الكفرة المستكبرون يحتقرونهم ويستهزؤون بهم، ويقولون لهم: أهؤلاء هم الذين كنتم تحلفون أغلظ الأيمان، بأنهم لا ينالون رحمة الله، وما هم الآن دخلوا الجنة؟! الجنة؟!!

كما قال تعالى :

﴿أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ﴾ ١٩.

ومقصود أهل الأعراف هو: أن الكفار المستكبرين كانوا في الدنيا يتبجحون بكفرهم، ويقولون لأهل الإيمان المستضعفين: كيف ينال هؤلاء في الآخرة ما نُحرّم منه نحن؟

كما في قوله تعالى :

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿١١﴾﴾ [الأحقاف].

(٨) ثم يلتفت أصحاب الأعراف إلى أولئك المستضعفين السعداء المقيمين في ضيافة الله تعالى، ويهنتونهم بدخول الجنة زيادة في إغاشة أعدائهم الكفرة المستكبرين:

كما قال تعالى :

﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ [الأعراف].

والملاحظ أن أصحاب الأعراف يختمون كلامهم مع أهل الجنة وأهل النار، بالتسليم على أهل الجنة والترحيب بهم وتهنئتهم، والاستعاذة بالله من أهل النار، وتعنيفهم وتوبيخهم وتذكيرهم بجرائمهم التي أودت بهم. ومما ينبغي التنبيه عليه أنه :

أ - خُصِّصَتْ ثَمَانُ آيَاتٍ لكل الكلام والحوار الجاري بين الأطراف الثلاثة: أصحاب الجنة، وأصحاب الأعراف، وأصحاب النار، وهي الآيات (٤٤ إلى ٥١) من (الأعراف).

ب - وقع حوار أصحاب الجنة مع أصحاب النار وندائهم إليّاهم، في الآيتين (٤٤، ٤٥).

ج - وخُصِّصَتْ أربع آيات (٤٦ إلى ٤٩) لكلام أصحاب الأعراف مع الطرفين.

د - ووقع كلام أصحاب النار وندائهم لأصحاب الجنة واستنجاههم بهم، في الآيتين (٥٠، ٥١).

أي: كما أن أصحاب الأعراف يُسَكِّنُهُم الله تعالى في مكان وسط بين الجنة والنار، كذلك وقع كلامهم مع الطرفين وحوارهم معهما في الوسط، وبما أنهم يتكلمون مع الطرفين، خُصِّصَتْ لَهُم مِسَاحَةٌ تساوي المِسَاحَةَ المخصصة لكلام الطرفين!

وسبحان الذي ملأ كتابه بالأسرار والحكم

المبحث الخامس

مصيّر أصحاب الكبائر من أهل الإيمان

سنبحث هذا الموضوع الذي أثيرَ حوله جدل كثير - في كتب علم الكلام - في المطالب الستة الآتية، بتوفيق الله تعالى:

- ١ - تعريف أصحاب الكبائر من أهل الإيمان.
- ٢ - إجتناّب الكبائر، يكفر الصغائر.
- ٣ - التوبة النصوح، تزيلُ الكبائر وتمحوها.
- ٤ - من لم يتب عن الكبائر، يستحق العقاب الأخروي.
- ٥ - قد يغفر الله تعالى بعضَ الكبائر، لبعض أهل الإيمان من غير توبة، تفضُّلاً ورحمة.
- ٦ - مُرتكبوا الكبائر الذين لم يتوبوا عنها، ولم تشملهم مغفرة الله التي يتفضّل بها على مَنْ يشاء، سيدخلون النار ثم يخرجون منها بعد إتمام مدة عقابهم، ولا يُخلَّدُ في جهنم أحدٌ عنده شيء من الإيمان. ونبدأ بالمطلب الأول:

المطلب الأول:

تعريف أصحاب الكبائر من أهل الإيمان

أصحاب الكبائر من أهل الإيمان، هم الذين ارتكبوا ذنباً أو أكثر من الذنوب الكبائر، أي الذنوب التي عدّها الشرع كبائر، بالنسبة لما هو دونها من المعاصي.

وقد بيّن كتاب الله المبين أن الذنوب والمعاصي منها كبائر وصغائر، كما هو واضح في هذه الآيات:

١. ﴿إِنْ تَجْتَبِئُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء].

٢. ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [النساء]. ﴿الَّذِينَ يَجْتَبِئُونَ كِبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم].

كما نرى: في آية (النساء) يُخاطب الله تبارك وتعالى أهل الإيمان، بأنهم إذا ما ابتعدوا عن الذنوب الكبائر التي ينهاهم عنها، فسَيُكَفَّرُ عنهم سيئاتهم، ويُدخلهم مكاناً مرضياً وهو الجنة، والمقصود بالسيئات هنا، هو الصغائر بدليل مقارنتها بالكبائر، إذ كل ما لم يكن في عداد الكبائر فهو من الصغائر.

و﴿كَبَائِرَ﴾ جمع (كبيرة) وهي صفة لموصوف محذوف كالمعصية، أو الفعلة، كما أن (الصغائر) جمع (صغيرة) وهي أيضاً صفة لموصوف محذوف كالمعصية والسيئة.

وفي آيتي (النَّجْم) يُخْبِر سبحانه أنه خلق السموات والأرض وما فيهما، وهو مالِكهما ومالك ما فيهما، كي يجزي كلاً من المُسيئين والمحسنين، حسب أعمالهم السيئة والحسنة، ثم يُعرِّف (الذين أحسنوا) الذين يجزيهم بالثبوتة الحسنى، بقوله: ﴿...الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۖ﴾، إذن: فالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش - والفواحش نوع من الكبائر - فهو يُعَدُّ مُحْسِناً، وسيجزيه الله تعالى بالثبوتة الحسنى.

وأما ﴿اللَّمَمَ﴾ فهو مُسْتَشْنَى من الآثام الواجب اجتنابها، أي فمن اقترب شيئاً من الذنوب التي تُعَدُّ لَمَمًا، فهو لا يخرج بذلك عن كونه مُحْسِناً، طالما كان مُجْتَنِباً لكبائر الإثم والفواحش. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ بعد ذكر ﴿اللَّمَمَ﴾ واضح الدلالة على أن الله تعالى سيغفر لمن تَلَبَّسَ بِاللَّمَمِ.

وأما ما هو ﴿اللَّمَمَ﴾؟ فهذا ممَّا أجمع عليه المفسرون، بأنَّ اللَّمَم هو الصغائر من الذنوب، لأن الإلمام بالشيء هو تناول القليل منه، يقال: (أَلَمَّ بالمكان)، إذا مكث فيه قليلاً، (وَأَلَمَّ بالطعام) إذا تناول منه مقداراً قليلاً^(١).

وما يتحصّل من هاتين الآيتين وآية (النساء)، هو: أن الله تعالى وَعَدَ أهلَ الإيمان، بأنهم إذا ما اجتنبوا الكبائر المَنْهِيَّ عنها، وابتعدوا عن الآثام الكبيرة والفواحش، فَسَيُكْفَرُ عَنْهُمْ صَغَائِرَ سَيِّئَاتِهِمْ ومعاصيهم التي ارتكبوها وَأَلَمُوا بِهَا، وقد ضربَ بعضهم مثلاً لِلَّمَمِ والصغائر بالنظرة والغَمْزَة^(٢)

(١) مختار الصحاح، ص ٥٢٢، لفظ: ل م م، (غلام مُلِمٌ: قازَ البلوغ، اللَّمَم: صغائر الذنوب، الإلمام: المقاربة من المعصية من غير مُوَاقَعَة).

(٢) الغَمْزُ: الجَسُّ باليد... المعجم الوسيط، ص ٦٦١.

والقبلة، ولكن ممّا لا شك فيه، أن كلّ ما ليس من الكبائر، فهو من الصّغائر واللّمم، وبناءً عليه: إذا عرّفنا الكبائر، يكون ما عدا الكبائر صغائر، فلنعرف الكبائر:

وقد تحدّث العلماء كثيراً حول تعريف الكبائر^(١) بين مؤسّع لِدائرتها ومُضيق، ولكن أكثرهم اتفقوا على هذا التعريف:

«الكبائر هي الذنوب التي هُدّدَ فاعلوها بعقوبة دنيوية، أو وعيد أخروي».

وأرى أنّ هذا التعريف هو التعريف الوسط الصحيح، وممّا يُستدلُّ به لصحة هذا التعريف:

أن قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ...﴾ جاء بعد قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝﴾ [النساء].

لذا فكلٌّ من: أكلِ أموالِ الناسِ بالباطل، وقتلِ الإنسانِ نفسه، من الكبائر المنهيّ عنها، ومن المعلوم أنّه إذا أمكن إيقاعُ العقوبة الدنيوية على آكلي أموالِ الناسِ بالباطل، وذلك كعقوبة (الحراقة وقطع الطريق والسّطو) و(عقوبة السّرقة)، فلا يمكن إيقاعُ العقوبة الدنيوية على قاتلي أنفسهم لأنهم هلكوا، إذن: فقد ذكر الله تعالى (الكبائر) في سياق ورد فيه ذكر ذنبتين أحدهما تطالُ مُرتكبه العقوبة الدنيوية، والآخر لا يطالُ صاحبه سوى الوعيد الأخروي.

وبناءً على ما مرّ ذكره، نقول:

(١) قال المعجم الوسيط: (الكبيرة: الإثم الكبير المنهيّ عنه شرعاً، كقتل النفس، ج كبائر).

أصحاب الكبائر من أهل الإيمان، هم المسلمون الذين عندهم إيمان
 صحيح - بَعْضُ النظر عن نوعيته ودرجته - وارتكبوا بعضَ الذنوب التي نهى
 عنها الشرع - القرآن أو السنة - ورَتَّبَ عليها عقوبةً دنيويةً، أو وعيداً أخروياً،
 أو كليهما، والذنوب عموماً: ترك مأمورٍ، أو فعلُ مَحْظُورٍ.

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net

پاکہ یاندنی مہکتہ بی نہ میر

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

المطلب الثاني:

اجتناب الكبائر يكفر الصغائر

وهذا ما صرّحت به الآية (٣١) من (النساء) وأشارت إليه الآيتان (٣١، ٣٢) من (النجم)، وبما أننا أوردنا هذه الآيات وتحدثنا عنها في المطلب السابق، نكتفي بما قلناه هناك، ولكن نورد هذين الحديثين اللذين يُلقيان مزيداً من الضوء على الموضوع:

(١) (عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً أصاب من امرأة قبله فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فأنزلت: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِّرِينَ﴾ [هود]، قَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْ هَذِهِ؟ قَالَ: «لِمَن عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي» (رواه البخاري برقم: ٤٦٨٧)).

(٢) (عن أبي هريرة رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكْفَرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنِبْتَ الْكَبَائِرَ» (رواه مسلم برقم: ٢٣٣)).

ونختم هذا الموضوع بالقول:

إن كون الصغائر من الذنوب واللّمم التي تُكفر عن المسلم بابتعاده عن الكبائر، لا يعني أنه يجوز له التهاون فيها، وذلك لأن الإضرار على الصغيرة

يجعلها في حكم الكبيرة عند أكثر العلماء، ثم ممّا لا شك فيه أن الذنوب
يَجْرُ بعضها بعضاً، كما أن الطاعات يَسْتَشِيعُ بعضها بعضاً، ولهذا قيل:
(إن من عقوبة المعصية، المعصية بعدها، ومن ثواب الطاعة، الطاعة
بعدها).

المطلب الثالث:

التوبة النصوح تُزيل الكبائر وتمحوها

وهذه حقيقة أكدتها آيات بينات من كتاب الله الحكيم، هذه أمثلة منها:

١. ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء].
٢. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفُ رَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التحریم].
٣. ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر].
٤. ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء].

ودلالة هذه الآيات على أن التوبة الخالصة الصادقة، تُزيل الخطايا كلها وتمحوها، واضحة وضوح الشمس ليس دونها سحاب، ونبين كيفية دلالتها

في البنود الأربعة الآتية زيادة في الإيضاح، ولكن بعد توضيح مفهوم (التوبة النصوح) باختصار:

(التوبة) مِنْ: (تَابَ يَتَوَبُّ تَوْباً وَتَوْبَةً) تعني الرجوع إلى الله تعالى بالطاعة، وذلك لأن الكلمة في أصلها اللغوي تعني (الرجوع) من الذنب^(١)، ولكن الشرع قيده بالرجوع إلى الله تعالى.

و(النصوح) صيغة مبالغة في (النُّصْح) أي كثير النصح، والنصح يأتي بمعنى الخُلوص والصفاء الذي لا شوب فيه، يقال: (عَسَلُ نَاصِحٌ) أي خالِصٌ من الشمع وغيره، وكذلك يأتي بمعنى ترميم الخلل وَرَفُوَ الخروق، يقال: نصح ثوبه، أي خاطه ورَفَأَ ما فيه من خَرَقٍ^(٢).

إذن: معنى (التوبة النصوح) هو التوبة الخالصة الصادقة التي لا شوب ولا خلل فيها، والتي تجعل صاحبها يُرْفَعُ ثوب دينه الذي خَرَقَهُ بالذنوب، ويُرْمَمَ جدار إيمانه الذي أصابه الخلل بأخطائه.

(١) الآية (١١٠) من (النساء):

وهذه الآية من أرجى الآيات في القرآن الكريم، ويُغْلِنُ فيها سبحانه بِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَغْمَلُ أَياً مِنْ أَنْوَاعِ السُّوءِ أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ بِأَيِّ شَكْلِ كَانَ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى وَيَتَوَبُّ إِلَيْهِ - لَأَن طَلَبَ الْمَغْفِرَةَ مِنَ اللَّهِ تَعْبِيرٌ لِسَانِي عَنِ التَّوْبَةِ - فَهُوَ يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى غَفُوراً رَحِيماً، أي فيغفر له ويرحمه.

ولا شك في أن كلاً من (سوءاً) و(يظلم) في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً﴾^(١)، شامِلٌ لكل ما يعتبر سوءاً وظلماً، والذنوب كلها توصف بالسوء، من حيث ذاتها، وتوصف بالظلم من حيث ضررها لفاعلها وللغير.

(١) المعجم الوسيط ص ٩٠.

(٢) انظر: مختار الصحاح، ص ٥٦٩، ٥٧٠، لفظ: ن ص ح.

(٢) الآية (٨) من (التحریم):

وفي هذه الآية يأمر الله تعالى أهل الإيمان بالتوبة النصوح والرجوع الصادق إليه سبحانه، ثم يُطْمَعُهُمْ في رحمته وفضله، ويُدَّخِلُهُمْ بِأَن تَوْبَتِهِم النصوح مَظَنَّةً لتكفيره السيئات عنهم، وإدخاله إياهم الجنة مع نبيه ﷺ: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

وبما أنه من عادة الكريم أنه إذا أطمع أعطى، وهذا ما جرى على السنة الناس كالمثل السائر، فيقولون: (ان الكريم إذا أطمع أعطى) والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في السموات والأرض، في كل ما يليق به، وقد وصف نفسه بالكريم والأكرم، حيث قال: ﴿يَأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ [الانفطار]، وقال: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ [الذي علم بالقلم] [العلق].

بناءً عليه:

من تاب إلى الله تعالى توبةً نصوحاً، فسيكفر الله عنه سيئاته وسيُدْخِلُهُ الجنة مع نبيه الكريم ﷺ، طالما بقي مستمراً في توبته ولم ينقضها.

وقد بين سبحانه هذه الحقيقة - أي تكفيره سيئات التائب الصادق - في الآية (٧٠) من (الفرقان) بجلاء، حيث قال: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان].

وقد فسّر بعض المفسرين قوله تعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ بأن الله تعالى سيجعل - للتائب الصادق - مكان كل سيئة عملها، حسنة وطاعة! وكرم الله أوسع وأعظم من أن يتصوره العباد^(١).

(١) ولكن التفسير المُتبادِر إلى الذهن هو: أن الله تعالى يُؤَفِّقُهُمْ أن يعملوا الصالحات بدل السيئات التي كانوا يعملونها قبل توبتهم، ومن ثمَّ تتبدل سيئاتهم الحسنات.

(٣) الآيتان (٥٣ ، ٥٤) من (الزمر):

وفي هاتين الآيتين يأمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يدعو إليه عباده المُذنبين المُسرفين، ويقول لهم: لا تيأسوا من رحمة الله، لأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاً، وهو له المغفرة المطلقة والرحمة الواسعة، إذن: فارجعوا إلى ربكم من أعماق قلوبكم واستسلموا له ولدينه الحق، وانتهزوا الفرصة قبل أن يأتكم العذاب - بسبب ذنوبكم - ولا شك أنكم حيثذ لا تنصرون!

هذا وعدٌ كثيرٌ من العلماء قوله تعالى: ﴿...يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ أَرْجَى ما في كتاب الله للمخطئين والخاطئين و﴿كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، خَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ﴾ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِرَقْم: (١٣٠٧٢)، وَالتِّرْمِذِيُّ بِرَقْم: (٢٤٩٩)، وَقَالَ: غَرِيبٌ، وَابْنُ مَاجَةَ بِرَقْم: (٤٢٥١) وَحَسَنُهُ الْأَلْبَانِيُّ) كما قال رسول الله ﷺ.

(٤) الآية (١٧) من (النساء):

وفي هذه الآية يبيّن أرحم الراحمين جلّ وعلا، بأنه أَجَبَ على نفسه - كَرَمًا وَفَضْلاً وَلُطْفًا - قبولَ توبة كل من يعمل السيئات بجهالة، ثم يتوب إلى الله قريباً.

وكلُّ مَنْ يعصي الله تعالى ويعمل السيئات، فهو جاهل بقدر عصيانه، ومَنْ رجع إلى الله بالطاعة في فُسْحَةٍ من عمره، فهو قد تاب إليه من قريب، بل مَنْ تاب قبل حالة الإحتضار ومُعَايَنَةِ أسباب الموت، يقبل الله تعالى توبته، بدليل قوله تعالى بعد هذه الآية التي نحن بصددِها الآن مباشرة: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْكُفْرَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء].

إذ مفهوم هذه الآية: أَنَّ كُلَّ مَنْ لم يَحْضُرْهُ الموتُ، فسيقبل الله تعالى توبته، وكذلك يدل عليه حديث رسول الله ﷺ:

(عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرِغْ)
(أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِرَقْم: (٦٤٠٨)، وَالتِّرْمِذِيُّ بِرَقْم: (٣٥٣٧)، وَابْنُ مَاجَةَ
بِرَقْم: (٤٢٥٣)، وَابْنُ جِبَّانَ بِرَقْم: (٦٢٨)، وَالْحَاكِمُ بِرَقْم: (٧٦٥٩)
وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَحَسَنُهُ الْأَلْبَانِيُّ).

أي: ما لم يدخل في حالة الإحتضار وقبض الروح، حيث يُسَمَّعُ منه
صَوْتُ كَصَوْتِ غَزَعَةِ الْإِنْسَانِ بِالْمَاءِ فِي حَلْقِهِ.

هذا وقد بَيَّنَّ العلماءُ أَنَّ التَّوْبَةَ الْمُقْبُولَةَ عِنْدَ اللَّهِ، يَجِبُ أَنْ تَتَوَقَّرَ فِيهَا
هَذِهِ الشُّرُوطُ الْأَرْبَعَةُ:

- (١) التَّوَدُّمُ وَالتَّاسُّفُ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ.
- (٢) الْإِقْلَاعُ عَنِ الذُّنُوبِ وَهَجْرُهَا.
- (٣) الْعَزْمُ وَالتَّصْمِيمُ عَلَى عَدَمِ الْعُودَةِ إِلَيْهَا.
- (٤) رَدُّ الْحَقُوقِ - الْمَادِيَةِ أَوِ الْمَعْنَوِيَةِ - إِلَى أَصْحَابِهَا، إِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقُوقُ
النَّاسِ، أَوْ إِرْضَائِهِمْ وَطَلَبُ السَّمَاحِ مِنْهُمْ^(١).

(١) انظر: (رياض الصالحين) ٢ - باب التوبة، ص ٨.

المطلب الرابع:

مَنْ لَمْ يَتُبْ عَنِ الْكِبَائِرِ،
اسْتَحَقَّ الْعِقَابَ الْآخِرِيَّ عَلَى الْكِبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ

وهذا تدلُّ عليه آيات كثيرة، هذه أمثلة منها:

١ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَتَمُّ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات].

٢ - ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الشورى].

٣ - ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة].

٤ - ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء].

كما نرى: فقد رتب الله العزيز الحكيم عقاباً أخروياً على ارتكاب:

١ و ٢ و ٣) الإستهزاء بالناس، واللّمز، والتنابز بالألقاب، في الآية (١١) من (الحجرات).

٤ و ٥) ظلم الناس، والبغي في الأرض، في الآية (٤٢) من (الشورى).

٦) قطع الطريق والسّطو (الإفساد في الأرض)، في الآية (٣٣) من (المائدة).

٧) قتل مؤمنٍ متعمداً، في الآية (٩٣) من (النساء).

وذلك لأن الله تعالى في آية (الحجرات) بعد أن نهى المسلمين ذكوراً وإناثاً، عن السخرية واللّمز والتّنابز بالألقاب، قال لهم متوعداً: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، ويبيّن في آية (الشورى) أن الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، ومعلوم أن كلاً من السخرية بالآخرين ولمزهم ونبزهم، ظلمٌ، بدليل أن الله تعالى سمّى فاعليها بالظالمين.

وبالنسبة لجريمة الحراقة، أو قطع الطريق والسّطو، فقد كما سبحانه عقوبتها الدنيوية، وسماها خزيّاً ﴿ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا﴾، ثم عقّب العقوبة الدنيوية بالعقوبة الأخروية، حيث قال: ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

وأما بالنسبة لجريمة القتل العمد، والتي عقوبتها القصاص، كما في الآية (١٧٨) من (البقرة)، فقد ذكر سبحانه لمرتكبها عقاباً أخروياً عظيماً، كما قال: ﴿... فَجَزَّأُوهُمُ جَهَنَّمَ خَلِيدًا فِيهَا وَعْصَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣].

ونكتفي بهذه الآيات كأمثلة فقط، وإلا قلّما ذكر الله تعالى ذنباً من الذنوب الكبائر في كتابه الحكيم، إلا وأردفه بذكر عقابه الأخروي.

وأما بالنسبة لمؤاخظة أصحاب الكبائر الذين لم يتوبوا عنها، بذنوبهم الصغائر أيضاً، فدليله هو أن الله تعالى اشترط لتكفيره السيئات عن أهل

الإيمان، ابتعادهم عن الكبائر: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء]، إِذَا فَمَنْ لَمْ يَتَجَنَّبِ الْكَبَائِرَ، لَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ الْوَعْدَ الْمَشْرُوطَ.

□ □ □ □ □ □

MediaAmeerOffice

علي بابير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play App Store

له تۆڤە كۆمەلە تەبىئەتە كان لەكەلتانەن
Stay in touch on social media
بەخەن عەكەم عەز مەواپەق النواصەل الاجتماعەن

www.alibapir.net
English - عربي - كوردی

پاڤە ياندنە مەكتەبە بێ ئەمیر

علي بابير / AliBapir

AliBapir

علي بابير / AliBapir

علي بابير / AliBapir

AliBapir

المطلب الخامس:

قد يَغْفِرُ الله تعالى بعض الكبائر
لبعض أهل الإيمان من غير توبة، تَفَضُّلاً ورحمة

والدليل على هذا هو قوله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [٤٨] [النساء].

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [١٣٣] [النساء].

والآيتان واضحتا الدلالة على أن الله تعالى لا يغفر لمن أشرك به أبداً، وأما ما دون الشرك، فهو تحت حُكْم المشيئة الربانية، فإن شاء الله تعالى غفر ما شاء لمن شاء من الذنوب الكبائر والصغائر، لأنها كلها تُعَدُّ دون الشرك^(١)، وإن لم يشأ، فهي تبقى على مُرتكبيها، وإذا لم يتطهروا منها بعذاب البرزخ، فسيدخلون بها النار، ويُعَذَّبون فيها بقدرها، ثم يخرجون منها بعد إتمام مدة العقاب، وهذا ما سنوضحه في المطلب التالي والأخير من هذا المبحث:

(١) والذنوب التي تُعَدُّ كفرًا كالإلحاد والنفاق، وكل صور الكفر والأعمال الكفرية، لها حكم الشرك، بل بعضها كالنفاق عقوبته أشد.

المطلب السادس:

مُرْتَكِبُو الْكِبَائِرِ الَّذِينَ لَمْ يَتُوبُوا عَنْهَا، وَلَمْ تَشْمَلْهُمْ
مَغْفِرَةُ اللَّهِ الَّتِي يَتَفَضَّلُ بِهَا عَلَى مَنْ يَشَاءُ،
سَيَدْخُلُونَ النَّارَ، ثُمَّ يُخْرَجُونَ مِنْهَا بَعْدَ إِتْمَامِ مَدَّةٍ عِقَابِهِمْ،
وَلَا يَخْلَدُ فِي جَهَنَّمَ أَحَدٌ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْإِيمَانِ

إنقسم أهلُ الإسلام بعد الفتن والقلاقل التي بدأت بعد مقتل
(عثمان بن عفان) خليفة المسلمين الراشد عليه السلام، حيال مرتكب الكبيرة
وحكمه في الآخرة، إلى ثلاثة أقسام: طرفين ووسط، أما الطرفان
المتضادان، فهما:

أ - المرجئة^(١).

ب - الخوارج^(٢).

وخلاصة رأي المرجئة، حول موضوع حكم مُرتكب الكبيرة:
أن المؤمن مهما ارتكب من المعاصي والذنوب الكبيرة والصغيرة،

(١) سَمُّوا (مُرْجئَةً) لِأَنَّهُمْ أَخْرَوْا الْعَمَلَ الصَّالِحَ عَنِ الْإِيمَانِ، مِنْ: أَرْجَأَ يُرْجِئُ إِرجَاءً
فَهُوَ مُرْجِئٌ، أَي: أَخَّرَ يُؤَخِّرُ تَأخِيرًا، أَنْظَرُ: مَخْتَارُ الصَّحَاحِ، ص ٢١٤، ٢١٥،
لفظ: ر ج أ.

(٢) سَبَبُ تَسْمِيَّتِهِمْ بِهَذَا الْإِسْمِ عَلَى الْأَرَجِجِ، هُوَ خُرُوجُهُمْ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ
عليه السلام، الْخَلِيفَةِ الرَّاشِدِ الرَّابِعِ، أَنْظَرُ: الْمَعْجَمُ الْوَسِيطُ: ص ٢٢٥.

فَسَيُظَلُّ كما هو، ولا تَوَثَّرُ الذُّنُوبُ في وضعه الأخرى، وأطلقوا بهذه المناسبة شعارهم المشهور: (لا يَضُرُّ مع الإيمان ذَنْبٌ)، وأما الخوارج فخلاصة رأيهم: أن كلَّ من ارتكب كبيرة - وهم يعتبرون الذنوب كلها كبائر - فهو يخرج من الإيمان ولا يبقى مُسْلِماً، وشعار الخوارج بهذا الصدد هو: (لا إيمان مع المعصية) هذا بالنسبة للطرفين المتعاكسين الذاهبين نحو: (التفريط) و(الإفراط).

وأما القسم الوسط فهم:

ج - جمهرة المسلمين وأغليتهم السَّاحقة

وخلاصة رأيهم فيما نحن بصدد بحثه:

(أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لذا فمن ارتكب الكبائر من أهل الإيمان، ولم يتب عنها توبة مقبولة صادقة، ولم يَشْمَلْهُ الْعَفْوُ الرَّبَّانِيُّ فِي الآخرة، فهو يدخل النار ويُعَذَّبُ فيها بقدر تَلَطُّخِهِ بِالْمَعَاصِي والآثام، ولكن بعد إتمام مدة عقوبته الرَّبَّانِيَّةِ الْعَادِلَةِ، يخرج من النار ويدخل الجنة).

هذا وَسَمِعْتُ لبعض أهل العلم المعاصرين رأياً آخر، ربما يجمع في نفسه، كلا رأيي المرجئة والخوارج، مفاده:

أن الناس يوم القيامة قسمان لا ثالث لهما:

فهم إما يدخلون النار، ولا يرون الجنة، وهم الكفار، وإما يدخلون الجنة، ولا يرون النار، وهم أهل الإيمان، ولا أحد يدخل النار، ثم يخرج منها إلى الجنة!

واستدل هؤلاء لرأيهم، بمثل هذه الآيات:

١. ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾﴾ [الأنفطار].
٢. ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٥﴾﴾ [هود].
٣. ﴿... فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿٧﴾﴾ [اشورى].

٤. ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِيَّةً ﴿١٩﴾ . . . وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْتَنِنِي لَمْ أُوْتِ كِتَابِيَّةً ﴿٢٥﴾﴾ [الحاقة].

وبعد التأمل في كتاب الله الحكيم وسنة نبيه الكريم، يتبين لنا بجلالة، أن الرأي الوسط الذي اجتمع عليه جماهير أهل الإسلام المتمثلين في علمائهم وأئمتهم، هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو الذي تجتمع عليه النصوص والأدلة كلها.

وها نحن سنورد آيات بينات من كتاب الله المبين، نُقَدِّدُ في ضوءها الآراء الثلاثة الشاذة، ومن خلال تفهيدنا لها، نُثَبِّتُ حَقَانِيَّةَ الرأي الذي يُمَثِّلُهُ جمهورُ علماء الإسلام وأئمة المسلمين، ونبدأ برأي المرجئة المُفَرِّطِينَ:

أولاً: ولمعرفة بطلان رأي المرجئة القائل بأن الإيمان لا يتضرر بالمعاصي أبداً، وأن أهل الإيمان سيدخلون الجنة من غير عذاب، وإن ارتكبوا الكبائر ولم يتوبوا عنها، ولم يشملهم العفو الرباني، يكفي أن نتدبر هذه الآيات كأمثلة فقط:

١. ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَقًّا إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾﴾ [النساء].

٢. ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾﴾ [النساء].

٣. ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنَّي أَتَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾ إِنَّي أُرِيدُ أَنْ تَبْوَأَ بِإِثْمِي وَإِنَّمَا فَتُكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاؤُ الظَّالِمِينَ ﴿٩﴾ فَطَوَعَتْ لَمْ نَفْسُهُ قَتَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٠﴾﴾ [المائدة].

٤. ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُذِنُ اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣١﴾﴾ [فاطر].

٥. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي رَزَقْتُمْ مُضْغَعَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٢﴾﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٣٣﴾﴾ [آل عمران].

وهذا توضيح مختصر حول كيفية دلالة هذه الآيات على أن أهل الإيمان المرتكبين للكبائر، قد يدخلون النار على التفصيل الذي ذكرناه من قبل:

(١) الآية (١٨) من (النساء):

في هذه الآية ينفي الله تبارك وتعالى، قبوله توبة صنفين من الناس:

أولهما: الذين يستمرون على السيئات، ولا يتوبون عنها إلى حالة الإحتضار والموت: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِيمَانَ﴾.

ثانيهما: الذين يموتون على الكفر: ﴿وَلَا الَّذِينَ يُمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا﴾.

ثم يُعلن سبحانه أن كلا من هذين الصنفين، قد هيأ لهم عذاباً أليماً: ﴿أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

وواضح أن المراد بـ... لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ... ﴿عصاة المؤمنين، بدليل ذكرهم مع الذين يموتون وهم كفار ومقارنتهم بهم، إذن: فهم ليسوا بمن يموتون على الكفر، بل ممن يموتون على المعصية، وكذلك يدل على كونهم مسلمين عصاة، قولهم عند الإحتضار: ﴿إِنِّي تُبْتُ الْإِيمَانَ﴾ إذ المسلم هو الذي يتوب من السيئات والمعاصي، وأما الكافر، فواجبه الأول الإيمان والتوبة إلى الله من الكفر.

وعليه: فَعُصَاةُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَسْتَمِرُّونَ عَلَى السَّيِّئَاتِ وَارْتِكَابِ
الْمُؤِيقَاتِ، ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ مِنْهَا إِلَّا عِنْدَ مُعَايِنَةِ الْمَوْتِ وَأَسْبَابِهِ، قَدْ أَعَدَّ اللَّهُ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، وَسَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ مَعَ الْكُفَّارِ.

(٢) الْآيَةُ (٩٣) مِنَ (النِّسَاء):

وفي هذه الآية يُبَيِّنُ رَبُّ الْعِزَّةِ جُلَّ شَأْنِهِ، أَنَّ الْمُسْلِمَ الَّذِي يَقْتُلُ نَفْسًا
مُؤْمِنَةً بِتَعَمُّدٍ وَقَضْدٍ فَجَزَاؤُهُ:

﴿... جَهَنَّمَ حَكِيمًا فِيهَا وَعَظِيبُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا
عَظِيمًا﴾.

والمقصود بالخلود في الآية، هو المكث والبقاء الطويل، وليس
الخلود المؤبد، وذلك لأن القتل العمد من الذنوب الكبائر، وليس كفرًا حتى
يوجب الخلود الأبدي لصاحبه.

وإنما قلنا: (المسلم الذي يَقْتُلُ...)، لأن هذه الآية وردت في سياق
كله خطاب لأهل الإيمان، والآية التي قبلها ذكر فيها القتل الخطأ: ﴿وَمَا
كَانَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِثْقَلُ ذَرَّةٍ مَسْئَلَةٌ إِلَى أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٣﴾﴾
[النساء].

(٣) الْآيَاتُ (٢٧) إِلَى (٣١) مِنَ (الْمَائِدَةِ):

تتحدث هذه الآيات عن قصة ابني آدم المعروفين بـ(قابيل وهابيل)،
والشاهد هنا هو قول الابن الصالح الذي تُقْبِلُ صدقته، لأخيه غير الصالح
الذي لَمْ تُقْبَلْ صدقته، وهدد الصالح بالقتل، فقال له الصالح: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ
إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

﴿٢٨﴾ إِنْ أَرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ
الْفَٰلِٰغِينَ ﴿٢٩﴾ [المائدة]، إذْ قوله واضح الدلالة على أن الذي يقتل غيره بغير
الحق، يكون من أصحاب النار - أي إذا لم يثبت من جريمته -.

٤) الآية (٣٢) من (فاطر):

وفي هذه الآية يُقسَّم الله سبحانه عباده الذين اصطفاهم لوراثته كتابه،
إلى ثلاثة أقسام:

١ - ظالم لنفسه. ٢ - مقتصد. ٣ - سابق بالخيرات.

إذن: فهؤلاء كلهم ضمن دائرة الإيمان الواسعة، ثم إن (الظالم لنفسه)
إذا لم يثبت ولم يشمَله العفو الرباني، فسيقع تحت طائلة العقاب الأخروي،
لأنَّ الظالم سيعاقب في الآخرة، كما في قول ابن آدم الصالح: ﴿... فَتَكُونَ
مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْفَٰلِٰغِينَ﴾ [المائدة: ٢٩]، وكذلك في الآية (٤٢)
من (الشورى).

٥) الآيتان (١٣٠، ١٣١) من (آل عمران):

وفي هاتين الآيتين يحذر الله تعالى المؤمنين من أكل الربا، ويأمرهم
باكتساب التقوى، لكي ينالوا الفلاح، ثم يأمرهم باتقاء النار المعدَّة
لمكافرين، أي: إذا لم تتقوا الله بترك أكل الربا، فسيعذبكم بالنار التي أُعدَّت
في الأصل للكفار، ولكن من قام بأعمال الكفار، والتي منها أكل الربا،
فسيُعَذَّب فيها بقدر أعماله الكفرية.

وبَيَّنَّ أنه لولا أنَّ عذاب جهنم، يُعَذَّب به العصاة والمُذنبون من أهل
الإيمان، كما كان لتهديدهم به جَذوى!

وفي ختام هذا الموضوع نقول:

إذا كان من تساوت حسناته وسيئاته، سيُخَبَسُ على أعراف الحاجب
الذي بين الجنة والنار، فكيف يَدْخُلُ الجنة قبل أن يُعَذَّبَ، مَنْ رَجَحَتْ
سيئاته على حسناته؟!!

ثانياً: وأما للرد على رأي الخوارج - وكذلك المعتزلة^(١) الذين لهم رأي قريب من رأيهم - فنقول: الدليل على أن المسلم العاصي المُسيء لا يَكْفُرُ بذنوبه ومعاصيه، ولا تَسْلُبُ ذنوبه الإيمان والإسلام، هو:

على الرغم من أن قتل المسلم للمسلم، هو أعظم الذنوب التي هي دون الشرك والكفر، بدليل أن الله تعالى لم يذكر من العقاب الأخروي الشديد لذنوب آخر، ما ذكره لجريمة القتل، كما في الآية (٩٣) من (النساء) ولكن مع هذا وصف الله تعالى المؤمنين الذين يحصل بينهم القتال بالإيمان، إذ قال: ﴿وَلَمَّا طَابَ غَنَانُ مِنَّا الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَنَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفْتَنَلُوا إِلَيْهَا تَبَعِيَ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩١﴾﴾ [الحجرات]، وقال أيضاً في السياق نفسه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١١﴾﴾ [الحجرات].

وكذلك سَمَّى رسول الله ﷺ المُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بسيفه، مُسْلِمِينَ، على الرغم من استحقاقهما دخول النار بسبب قتل أحدهما الآخر، وحرص المقتول على قتل القاتل لو حالفه الحظ، كما قال ﷺ فيما رويه عنه عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه: «إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟! قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٣١)).

وعليه: فالكبائر - والتي أكبرها القتل العمد - لا تَسْلُبُ مُرتكبيها إيمانهم، وإن كانت تُضَعِفُهُ وتُضَرُّهُ بلا شك، وهذا هو المقصود بقول النبي ﷺ:

(١) مؤسس مدرسة المعتزلة هو (واصل بن عطاء) الذي خالف (الحسن البصري) رضي الله عنه في موضوع مرتكب الكبيرة، هل هو مسلم أم لا؟! إذ قال: أرى أنه ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، واعتزل مجلس (الحسن) لرفض الأخير ليرأيه الشاذ الغريب، فُسِمِي هو وأتباعه فيما بعد بـ(المعتزلة)، أنظر: (المعجم الوسيط) ص ٥٩٩.

«لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ»
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٦٨١٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه).

إذ المقصود بنفي الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر، في حين مباشرتهم تلك الآثام، هو طروء الضعف على إيمانهم وتنزله وهبوطه، وليس ذهابه بالمرّة، أي: إن هؤلاء المذكورين ليس إيمانهم في حالة مباشرتهم لتلك الذنوب، الإيمان الصحيح المرضي لله تعالى، وإلا فإن الإيمان الصحيح الجيد الكامل، يمنع صاحبه من التلّطخ بالمعاصي، بقدر صحّته وجوّذته وكماله.

ثالثاً: وللدُّ على الرأي الثالث، نقول:

إنّ الاستدلال بتلك الآيات المباركات، لإثبات أن الناس في القيامة قسمان لا ثالث لهما، في غير محلّه، وذلك لأن المقصود بتلك الآيات وأمثالها، هو بيان المُحصّلة النهائية لليوم الآخر، والنتيجة التي تأتي في نهاية المطاف، ومن المعلوم أنّ التوزيع النهائي للناس يكون على الجنة والنار، مع الخلود الأبديّ اللانهائي، ولكن هذا شيء ودخول العصاة نار جهنّم وبقائهم فيها كلّ بحسبه، ثم خروجهم منها ودخولهم الجنة، شيء آخر، ولا يُنافي أحدهما الآخر.

هذا وقد استشهدنا عند الردّ على المرجئة، بآيات بيّنت على أنّ العصاة وأهل الكبائر من أهل الإيمان، سيُعذبون في جهنّم - على التفصيل الذي ذكرناه - فلا داعي هنا لتكرار ذكر تلك الآيات، وأمّا بالنسبة لإثبات خروج أهل الإيمان المعذبين من النار، بعد إمضاء مدة عقوبتهم، فنقول:

ذكر سبحانه في أكثر من آية، أن أهل الإيمان والإسلام عموماً، لا يُعاملون كالكافرين والمجرمين والفسّاقين^(١) والمفسدين في الأرض، وهذه أمثلة من تلك الآيات:

(١) الفسق قد يقصد به الخروج الجزئي من الدين، وهو فسق المسلمين، أو الخروج الكلّي، وهو فسق الكافرين، أنظر: المصباح المنير، ص ٢٤٥.

١. ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ [السجدة].
٢. ﴿أَمْرٌ يُجْعَلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يُجْعَلُ
الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص].
٣. ﴿أَفَجْعَلُ الْمُتْسِلِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ [٢٥] مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [القلم].
٤. ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا
الْمُشْرِكُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [غافر].

إذن:

فمرتكبوا الكبائر من المؤمنين والمسلمين، إذا دخلوا الجنة مع المؤمنين والمسلمين المبتعدين عن الكبائر، فهذا يعني أن أهل الطاعة والعصيان من أهل الإسلام تساوا! وكذلك إذا لم يخرج أهل الكبائر من النار التي أعدت أصلاً للكفار، وبقوا فيها معهم، إذاً: فقد تساوى أهل الإيمان^(١) - وإن كان إيمانهم ضعيفاً - مع أهل الكفر!

ولكن الله تعالى بيّن وأعلن أنه لا يسوي لا بين أهل الطاعة والمعصية، ولا بين أهل الإيمان والكفر، وكل من العقل السليم والفطرة السليمة، يحكم بأن التسوية بين المختلفين ظلم، وجلّ ربنا الحكيم عن كل ما يُشتم منه رائحة الظلم والجور، ولهذا وجّه سبحانه استفهاماً إنكارياً في الآية (١٨) من (السجدة)، والآية (٢٨) من (ص)، والآية (٣٥، ٣٦) من (القلم)، أن يُعامل:

المؤمن مثل الفاسق.

وأن يجعل:

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ﴾.

والمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ.

(١) ولكن لا ننس أن أهل الإيمان، هم الذين عندهم الإيمان الشرعي الصحيح، كما بيّناه في الفصل الأول من هذا الباب الثاني. (أي الكتاب الثاني من هذه الموسوعة).

وأن يجعل:

المسلمين كالمجرمين.

وقرر في الآية (٥٨) من (غافر) بأنه:

لا يستوي الأعمى والبصير.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءَ﴾.

ونختم هذا الموضوع بهذه الأحاديث النبوية التي يبين فيها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

- أ - دخول العَصَا وأهل الكبائر من أمته، النار.
 - ب - واحتراقهم فيها وبقاءهم فيها - كل بحسبه - إلى أن يصيروا حُمَمًا (أي فحمًا).
 - ج - ثم خروجهم منها بعد أخذ عقابهم العادل، ودخولهم الجنة، وتسمية أهل الجنة إياهم بـ(الجهنميين).
- ومعلوم أن هذه النقاط الثلاث، إبطالٌ وتفنيدٌ لرأي كل من المرجئة والخوارج، وأهل الرأي الثالث، الذي بيّناه من قبل:

(١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَزْدَلَةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ قَدْ امْتَحَشُوا^(١) وَعَادُوا حُمَمًا^(٢)» قَالَ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ، قَالَ يَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلٍ^(٣) السَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ صَفَرَاءَ مَلْتَوِيَّةً^(٤)» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٦٥٦٠)).

(١) مَحَشَتْ النَّارُ جِلْدَهُ: أحرقت، المَحَاش: المَحْتَرَق، المعجم الوسيط، ص ٨٥٥.

(٢) الْحُمَمُ: الفَحْمُ والرَّمَاد وكل ما احترق من النار. المصدر نفسه، ص ٢٠٠.

(٣) حَمِيلٌ: ما حمله السَّيْلُ من الغُثَاء والطَّيْن، المصدر نفسه، ص ١٩٩.

(٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٦٥٥٩)).

(٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ ^(١) مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ ^(٢) مِنْ خَيْرٍ، وَفِي رَوَايَةٍ (مِنْ إِيْمَانٍ) مَكَانَ (مِنْ خَيْرٍ) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٤٤)).

(٤) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِصْنٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشِفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، يُسَمَّوْنَ: الْجَهَنَّمِيِّينَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٦٥٦٦)).

(٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا: رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبُورًا فَيَقُولُ اللَّهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا فَيَخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَى، فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا فَيَخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَى، فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا، أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشْرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: تَسَخَّرُ مِنِّي أَوْ تَضْحَكُ مِنِّي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٦٥٧١)).

وبهذا نختم هذا المبحث الخامس، وننتقل إلى المبحث السادس بتوفيق الله وتيسيره.

(١) البرّة، الجمع: البرّ = القمّح، مختار الصحاح، ص ٥٥، لفظ: ب ر ر.
(٢) الدُّرّة: النُّسْل وصغار الثُّمَل وما يُرى في شعاع الشمس الداخل من الثَّافِذَةِ. المعجم الوسيط، ص ٣١٠.

المبحث السادس

المنافقون لهم حالة خاصة بهم، عند سوقهم إلى جهنم

وقد ذكر الله تعالى تلك الحالة الخاصة للمنافقين، في موضع واحد من كتابه الحكيم، وهو هذه الآيات من (الحديد):

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَانُكُم يَوْمَ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٢﴾ يَوْمَ يَقُولُ الْمُتَفَقُّونَ وَالْمُتَفَقِّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ١٣﴾ يُنَادُوهُمْ أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوِيَّتُكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَانُكُمْ وَيَشْسُ الْمَصِيرُ ١٥﴾ [الحديد].

وسنوضح تلك الحالة الخاصة بأهل النفاق عند سوقهم إلى جهنم، في ضوء أنوار هذه الآيات المباركة التي هي الوحيدة في بابها، في البنود الثمانية الآتية:

١ - يتحرك موكب المؤمنين والمؤمنات من ساحة الحشر والحساب، بعد أخذ كُتُبِهِم بأيمانهم، نحو أماكنهم في الجنة في ضوء النور الذي يكون أمامهم، وفي يدهم اليمينى: ﴿...يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾.

٢ - ويُبَشِّرُ أهل الإيمان وهم سائرون في الطريق، بجَنَاتٍ تجري من

حتها الأنهار والخلود فيها، وَيُخْبِرُونَ بِأَن عَاقِبَتُهُمُ الْحُسْنَى تِلْكَ، هِيَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالْفَلَاحُ الْمَطْلُوقُ: ﴿...بُشِّرْكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتْ بَجْرَى مِنْ قَيْنِهَا الْأَنْهَارُ خَلِيدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

٣ - وفي تلك الحالة التي يَسِيرُ بها أهل الإيمان، نحو الجنة في النور، بسرور وحبور، يناديهم المنافقون والمنافقات قائلين: إِنْتَظِرُونَا كِي نَلْحَقَ بِكُمْ وَنَسِيرَ فِي ضَوْءِ نُورِكُمْ - وهذا يدلُّ على أن أهل النفاق يمشون في ظلام دامس، لا يبصرون الطريق -: ﴿...يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِ مِنْ نُورِكُمْ...﴾.

والإقتباس في الأصل هو أخذ القَبَسِ^(١) من النار، أي الشعلة منها، أو الجذوة منها، والجذوة عودٌ في رأسه نار^(٢)، لكن المقصود بالإقتباس هنا هو الإستضاءة والمشي في ضوء نور أهل الإيمان.

٤ - ولكن يُجِيبُهُمْ أَهْلُ الْإِيمَانِ أَوْ الْمَلَائِكَةُ قَائِلِينَ: عُودُوا أَدْرَاجَكُمْ إِلَى الْوَرَاءِ - أي إلى الدنيا أو ساحة الحساب والميزان حيث وُزِعَ النور - اطلبوا النور هناك: ﴿...قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾.

ولا يَخْفَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَذَا الْكَلَامِ وَالتَّوْجِيهِ، هُوَ التَّهَكُّمُ وَالِإِسْتِهْزَاءُ بِأَهْلِ النِّفَاقِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّجُوعَ إِلَى الْوَرَاءِ، سَوَاءٌ أُرِيدَ بِهِ الدُّنْيَا، أَوْ سَاحَةُ الْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ، غَيْرُ مُمْكِنٍ.

٥ - وفي تلك الأثناء، يُجْعَلُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ سُورٌ (أي حاجزٌ) لَهُ بَابٌ وَلِلْبَابِ وَجْهَانِ مُخْتَلِفَانِ: أَمَّا وَجْهُهُ الْبَاطِنِيُّ الَّذِي يَلِي أَهْلَ الْإِيمَانِ، فَفِيهِ الرَّحْمَةُ وَالنِّعْمَةُ، وَأَمَّا الْوَجْهُ الظَّاهِرِيُّ الَّذِي يَلِي أَهْلَ النِّفَاقِ، فَيَصْدُرُ مِنْهُ الْعَذَابُ وَالنَّقْمَةُ: ﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ سُورًا لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾.

(١) مختار الصحاح، ص ٤٥١، لفظ: ق ب س.

(٢) المصدر السابق، ص ٩٨، لفظ: ج ذ ا.

وقد فسر بعضُ المفسرين^(١) (السور)^(٢) هنا بـ(الحجاب) الذي في (الأعراف) ولكن هذا ليس صحيحاً، بل هذا السور الذي فيه ذلك الباب العجيب، مختص بما بين أهل الإيمان وأهل التفاق.

٦ - وفي تلك الحالة البائسة، يُنادي أهلُ التفاق، أهلُ الإيمان من وراء الباب والحاجز الفاصل بينهم: أَوَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا، فَلَمَّا ذَا صِرْنَا مَعزولين عنكم؟! ﴿يَا دُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾! (١٩).

ويقصد المنافقون والمنافقات بسؤالهم الإنكاري هذا، أنهم قد عاشوا مع أهل الإيمان في بلدٍ واحدٍ ومجتمعٍ واحدٍ، إذن: يجب ألا يُغزلوا عنهم الآن! وزعم المنافقون أنهم سيستفيدون هناك - في الآخرة - من معيَّتهم الظاهرية لأهل الإيمان، لما استفادوا منها في الدنيا، وغفلوا عن أن يوم تُبلى السرائرُ، لا يفيدُ التظاهرُ صاحبَهُ شيئاً!

٧ - ويُجيئهم أهل الإيمان أن: بلى: (قالوا بلى)، قد كنتم معنا في الحياة الدنيا معيَّةً ظاهريَّة، ولكنكم في الحقيقة لم تكونوا معنا، ثم يُعدِّدون لهم جرائمهم التي أودت بهم والأسباب التي أدت بهم إلى تلك الحالة التعيسة البائسة، وهي خمسة أشياء:

أ - أهلكتم أنفسكم بالكفر المبطن الذي هو أخبث من الكفر المُعلن: ﴿... وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ وكلمة الفتنة التي جاءت أصلاً من: (فتن الصائغ الذهب ونحوه)، ليمتحن ويميز الصحيح من المغشوش، تأتي بمعاني متعددة حسب السياقات المختلفة، فهنا معناها (أهلكتم أنفسكم) وكثيراً ما تأتي بمعنى التعذيب أو الإختبار والإمتحان^(٣).

(١) أنظر على سبيل المثال: (صفوة البيان لمعاني القرآن)، ص ٢٠٦.

(٢) السور: حائط المدينة وجمعه أسوار، وسيران، مختار الصحاح، ص ٢٧٨، لفظ: س و ر.

(٣) مختار الصحاح، ص ٤٢٨، ٤٢٩، لفظ: ف ت ن.

ب - وكنتم تترَبِّصون^(١) بنا الدوائر، وتنتظرون الفرص للإيقاع بنا والإضرار والإفساد: ﴿... وَتَرَبَّصْتُمْ﴾.

ج - وكنتم في حالة رَيْبٍ وترددٍ تجاه حقائق الدين الساطعة، بسبب غلبة الشهوات والشبهات عليكم: ﴿وَأَزَبَّتْ﴾.

د - وكنتم مُنْخَدِعِينَ بالأمانى المعسولة، والأوهام التي كان الشيطان يُزِينُهَا في قلوبكم: ﴿... وَعَزَّزْتُكُمُ الْأَمَانِيَّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾.

والأمانى جمع (أمنية) وهي ما يشتهيهِ الإنسان ويهواه، من دون أن يسلك لتحصيله الطريق الصحيح، أو يَنْذِلَ له الجهد المطلوب^(٢).

هـ - وبالنتيجة: خدعكم إبليس المتمرس في الخداع والتضليل: ﴿... وَعَزَّزْتُكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ و﴿الْغُرُورُ﴾ على وزن (فَعُول) هو: المبالغ في الخداع والغرور، والمراد به هنا وفي القرآن كله، هو إبليس اللعين^(٣).

٨ - وفي ختام هذا الحوار يقول لهم أهل الإيمان، تيسساً لهم وقطعاً يَ أَمَلٍ لهم في النجاة:

﴿فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوِيَّتُكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَيَبْسُ الْمَصِيرُ﴾ (٥).

أي:

حكمكم اليوم أيها المنافقون والمنافقات! هو نفس حكم الكفار من حيث عدم قبول الفداء منكم، والمأوى الوحيد الذي يُؤْوِيكُمْ ويَضُمُّكُمْ هو النار، فالنار هي مولاكم الذي يتولاكم ويدبرُ شؤونكم، وهي بس المصير.

وفي ختام هذا الموضوع نقول:

(١) مختار الصحاح، ص ٢١١، لفظ: ر ب ص، (التربص: الإنتظار).

(٢) تَمَتَّى الشيء: قَدَّرَهُ وَأَحَبَّ أَنْ يَصِيرَ إِلَيْهِ. المعجم الوسيط، ص ٨٨٩.

(٣) المصدر نفسه، ص ٦٤٩.

لا شك أن هذه الحالة الخاصة التي ينفرد بها أهل النفاق عند سوقهم إلى جهنم، والتي هي أتعس حالة سَوَقٍ وأسوؤها، هي اللائقة بأولئك المخادعين الكاذبين، الذين هم أخبث أصناف أهل الكفر الخمسة وأضرهم على الإسلام والمسلمين، ولهذا اختار لهم العزيز الحكيم عند السوق إلى جهنم، أسوأ حالة وأبأسها من بين كل أهل الكفر، كما أنه حَدَّدَ لهم في جهنم أسفل دَرَكَاتِهَا، كما قال تعالى:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ (١٤٩)

[النساء].

وسنتحدث في الباب الرابع (أي الكتاب الثاني عشر من هذه الموسوعة)، عن النفاق والمنافقين من ضمن أهل الكفر، بأصنافهم الخمسة بالتفصيل، بتوفيق الله تعالى.

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

App Store

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

ہاگہ یاندنی مہکتہ بی نہ میر

المبحث السابع

الخلود الأبدي في الجنة وفي جهنم، والجواب عما يُشيرُه ظاهرُ بعض الآيات من إشكال

يُنْت آيات كثيرة من كتاب الله المبين، أن كلا من أهل الجنة المؤمنين وأهل جهنم الكافرين، سَيُخلَّدون فيهما ولا يخرجون منهما أبداً، وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في السابق عند الحديث عن الجنة، وعن جهنم، واستشهدنا بالآيات التي يُشيرُ ظاهرُها نوعاً من الإشكال في هذا الموضوع، وتلك الآيات، هي الآيات الثلاث الآتية:

١. ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرُ الْجَنِّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوٍ لَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾﴾ [الأنعام].

٢. ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٢٩﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٣٠﴾﴾ [هود].

٣. ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوفٍ ﴿١٣١﴾﴾ [هود].

وخلاصة الإشكال: أن الله تعالى قيّد الخلود في الجنة والنار في هذه الآيات بمشيئته، فمتى لم يشأ استمرار البقاء في الجنة والنار، ينتهي أمدُ

حياة أهلها، وبالتالي لا يحصل الخلود الأبدي!

ونجيب على هذا الإشكال المثار بثلاثة أجوبة، ستكون كافية لدفعه بإذن الله تعالى، وهي:

أولاً: قد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن الجنة والنار (جهنم) خالديتان وسيبقى فيهما أهلها أبداً، كما تحدثنا عن هذا الموضوع عند الكلام عن الجنة و جهنم، في الفصلين الخامس والسادس من هذا الكتاب، لذا فموضوع خلود الجنة و جهنم وبقاء أهلها الأبدي فيهما، شيء مفروغ منه.

وأما هذه الآيات الثلاث، فأقصى ما في الأمر أن نُعدها من المتشابهات، والآيات المتشابهات يجب أن تُفهم في ضوء الآيات المحكمات التي هي أصل الكتاب في بيان الحقائق، كما قال تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾﴾ [آل عمران].

وخلاصة القول^(١) في معنى (المحكمات) و(المتشابهات) من الآيات:

أن المقصود بالآيات المحكمات هو الآيات البينات التي دلالتها واضحة وتُفهم من قبل المخاطبين بها بسهولة، لأن الأحكام هو الإنقان، يقال أَحْكَمَ فلانُ أمره، أي: أَتَقَنَهُ فَصَارَ مُحْكَمًا وَمَمْنُوعًا مِنَ الْفَسَادِ، وَسُمِّيَتِ الْآيَاتُ الْبَيِّنَاتُ الْوَاضِحَاتُ بِالْمُحْكَمَاتِ، لَأَنَّ عِبَارَتَهَا مُحْكَمَةٌ وَمُمْتَنِعَةٌ مِنْ احْتِمَالِ الْإِلْتِبَاسِ وَالِإِشْتِبَاهِ، وَذَلِكَ لظهورها ووضوح معانيها.

والمتشابهات هي عكس المحكمات، من حيث عَدَمُ وضوح معانيها، واحتمال ظاهرها لأكثر من معنى، وأصل التشابه من الإلتباس والإشتباه بين شيئين أو أكثر، يقال: اشتبه الأمران إذا أشبه كل منهما الآخر حتى التباسا،

(١) أخذت هذا بشيء من التصرف من: (صَفْوَةُ الْبَيَانِ لِمَعَانِي الْقُرْآنِ)، ص ٧٢.

وأُمُور مُشَبَّهة ومُشَبَّهة، أي: مُشَكِّلة، ويُقال: شَبَّه عليه الأمر تشبيهاً، أي لُبَّس عليه^(١).

وللعلماء في تحديد مفهوم الآيات المتشابهات، ثلاثة آراء عموماً،

هي:

(١) ما استأثر الله تعالى بعلمه كوقت الساعة، وحقيقة الروح، ومعاني الحروف المقطعة في أوائل السور.

(٢) ما لا يتضح معناه إلا بالنظر الدقيق، وهو يشمل المجمل ونحوه.

(٣) لا يدلُّ الدليل القاطع على أن ظاهره غير مُرادٍ، ولم يَقم الدليل على تعيين المراد منه، كآيات الصفات مثل: الإِسْتِواء على العرش، واليد، والعين... إلخ.

إذن:

طالما أنَّ الله تعالى أخبرنا في آيات محكمات بيِّنات، بأنَّ الجَنَّةَ وجهنَّ، ومن يستقرُّ فيهما في الآخرة، خالِدَتان أَبديَّتَان، فالموضوع محسومٌ والآيات التي يخالفُ مفهومُها المفهوم الواضح للآيات المحكمات، تُعْتَبَرُ من المتشابهات، ويجب أن تُعامل على هذا الأساس، لا أن تُجْعَلَ مُتَصَادِمَةً مع الآيات المحكمات، ويضرب كتاب الله بَعْضُهُ ببعض، وذلك لأنَّ الله تعالى حَسَمَ موضوعَ كيفية التعامل مع الآيات المحكمات والآيات المتشابهات، عندما وصف الآيات المحكمات بـ﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، فالآيات المحكمات إذن هي أصل القرآن وأساسه، الذي يجب أن يُفْهَم في ضوءه.

وهذا هو الطريق الصحيح والمنهج السوي للتعامل مع آيات كتاب الله الحكيم بنوعيتها.

أما ترك المحكمات وأتباع المُتَشَابِهات، فهو دِيْنُ الذين في قلوبهم نِيلٌ عن الحق وانحراف، كما قال تعالى:

(١) مختار الصحاح، ص ٢٩٣، لفظ: ش ب هـ.

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْجٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٧].

هذا بالنسبة للآيات الثلاث ككل.

ثانياً: وأما بالنسبة لتعبير: ﴿... خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ (١٥٧) فالمقصود به هو التأييد لا غير، وهذا جزيئاً على عادة العرب في أساليبهم التعبيرية، فهم عندما يريدون التأكيد على استمرار شيء وتأبيده، ونفي الإنقطاع عنه، يقولون:

١ - (ما بلّ بحر صوفة).

٢ - (ما لاح كوكب).

٣ - (ما تعاقب النيران).

٤ - (ما اختلف الليل والنهار).

ثالثاً: وأما بالنسبة لتعليق الخلود بالمشيئة الربانية، فنقول:

(١) قد شاء الله تعالى الخلود الأبدي للدارين وأهلهم، بدليل إخباره عن ذلك في آيات محكمات بينات.

(٢) المقصود بتعليق الخلود بالمشيئة، هو بيان حقيقة أن مشيئة الله تعالى مُطلقة لا يقيدها شيء أبداً، وهذا كما علّق سبحانه دخول رسول الله ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم في عمره القضاء، بمشيئة الله، مع أن الله تعالى أخبر وأعلم نبيه في المنام وبالكلام بأنهم سيدخلونه:

(٣) ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُخْلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (١٧) [الفتح].

وهذا كي يعلم الله تعالى عباده التأدب مع مشيئة الله المطلقة، ولا يَسْأُوا أن مشيئته تبارك وتعالى مهيمنة على الخلق كله، ولا يشذ عنها شيء أبداً.

وقد أدب الله تعالى رسوله الكريم ﷺ بهذا الأدب في إحدى المناسبات، ذكرناها سابقاً في الكتاب السابع من هذه الموسوعة، عند حديثنا عن خاتم النبيين، وأنزل سبحانه وتعالى قوله المبارك:

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ عَدَاً ۖ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتُ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي ربي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ۖ﴾ [الكهف].

هذا وقد راعى رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، هذا الأدب العظيم، إذ علّقوا كل شيء حتى ما يعلمون ويستيقنون وجوده أو عدمه بمشيئة الله جل شأنه، كما هو واضح في قول (إبراهيم) عليه السلام مخاطباً قومه المشركين.

﴿...وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام].

وفي قول (شعيب) عليه السلام وهو يخاطب مستكبري قومه، ويجيبهم على تهديدهم له ولأتباعه بالخروج من البلد أو الرجوع في الكفر:

﴿قَدْ أَفْرَرْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ بَعَثْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا أَفَتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَرِجِينَ﴾ [الأعراف].

ونختم هذا الموضوع بهذين الحديثين النبويين:

(١) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُومُ مُؤَدِّنٌ بَيْنَهُمْ: يَا أَهْلَ النَّارِ! لَا تَبْتَغُوا، يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! لَا مَوْتَ تُخْلَوْنَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٦٥٤٤)).

(۲) عَنْ ابْنِ عَمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ؛ جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحاً إِلَى فَرَجِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْناً إِلَى حُزْنِهِمْ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْم: (٦٥٤٨)).

MediaAmeerOffice

عملی باپیر / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

له نوره كومه لابه نييه كان له كه لتاتين
Stay in touch on social media
نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net
English - عربي - كوردی

راكه ياندني مهكته بي له مير

عملی باپیر / AliBapir

AliBapir

عملی باپیر / AliBapir

عملی باپیر / AliBapir

المبحث الثامن

نشأة الآخرة تختلف في كثير من الأمور عن نشأة الدنيا

أَجَلْ، بعد أن نتأمل آيات كتاب الله الحكيم، ونصوص سنة نبيه الكريم، فيما يتعلق بالحياة والنشأة الثانية في الآخرة، نتبين بوضوح، أن النشأة الثانية الأبدية، تختلف اختلافاً جذرياً في كثير من الأمور عن النشأة الأولى والحياة الإبتلائية الأرضية المؤقتة.

وهذا الاختلاف بين النشأتين، يشمل كل الكينونة البشرية روحاً وعقلاً ونفساً وجسداً.

وهذه بعض الآيات المباركة والأحاديث الشريفة التي تدلّ صراحة أو ضمناً على ما قلناه:

١. ﴿مَنْ قَدَرْنَا يَنْكَرُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوفِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَى أَنْ يُبَدَّلَ أَمْتَلِكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾﴾ [الواقعة].

٢. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾﴾ [البينة].

٣. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٤٤﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٤٥﴾﴾ [الأحزاب].

٤. ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ أَتَخْلَوْهَا إِسْلَامِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾﴾ [الحجر].

٥. ﴿إِنَّهُمْ مِنْ يَأْتِ رَبُّهُمُ فِي جُحْرٍ فَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤﴾﴾ [طه].

وقال سول الله ﷺ:

٦. «إِنَّ أَوَّلَ مَرَّةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دَرِيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً؛ لَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتَغَفَّلُونَ^(١)، وَلَا يَمْتَخِطُونَ^(٢) أَمْشَاطَهُمُ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَمَجَامِرُهُمُ^(٣) الْأَلْوَةُ^(٤)، وَأَوَّاجُهُمُ الْخُورُ الْعَيْنُ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ» (رَأَاهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْم: (٣١٤٩) وَمُسْلِمٌ بِرَقْم: (٢٨٣٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَبَيْنَ لَفْظَيْهِمَا شَيْءٌ مِنَ الْإِخْتِلَافِ).

٧. «مَا بَيْنَ مَنْكَبَيْ الْكَافِرِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْم: (٦٥٥١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ).

٨. «نَارُكُمْ جَزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ كَانَتْ لِكَافِيَةٍ قَالَ: فَضَلْتُ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةِ وَسْتِينَ جُزْءًا، كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْم: (٣٢٦٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ).

٩. «أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلٌ لَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ» (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِرَقْم: (٢٥٣٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَحَسَنُهُ الْأَلْبَانِيُّ).

(١) الثَّقَلُ: شبيه بالبرق، مختار الصحاح، ص ٨١.

(٢) الْمُخَاطُ: مَا يَسِيلُ مِنَ الْأَنْفِ، مختار الصحاح، ص ٥٣٣.

(٣) الْمَجَامِرُ جَمْعُ الْمَجْمَرِ: مَا يُوضَعُ فِيهِ الْجَمْرُ مَعَ الْبُخُورِ، المعجم الوسيط، ص ١٣٤.

(٤) الْأَوَةُ: عُوْدٌ يَتَّبَعُ بِهِ، المصدر السابق، ص ٢٥.

وكيفية دلالة هذه الآيات والأحاديث، والتي ليست سوى أمثلة في بابها، هي كالآتي:

أولاً: الآيتان (٦٠، ٦١) من (الواقعة):

يخاطب الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين الناس، مُبَيِّنًا لهم أنه قد قَدَّر عليهم الموت، ولا أَحَدٌ يُعْجِزُهُ ويستطيع الهروب منه، من أن يُمِيتَهُ وَيَسْتَبْدِلَ غيره به، وأن يُنْشِئَهُ فيما لا يَعْلَمُهُ.

وهذه الجملة: ﴿... وَنُشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ هي الوحيدة في كل القرآن - على ما أعلم - في بابها، إذ يبيِّن فيها ربُّ العالمين سبحانه وتعالى، بأنه سَيُعِيدُ خَلْقَ البشر وَيُنْشِئُهُم في الآخرة - أو في البرزخ والآخرة كليهما - بِكيفية ونشأة لا علم لهم بها الآن!

إذن:

فالنشأة الثانية هي غير هذه النشأة، وتختلف عنها اختلافاً جذرياً، بحيث يَصِحُّ معه القول: أننا لا نعلم شيئاً عن كيفيتها!

ثانياً: الآيتان (٧، ٨) من (اليُنة) والآيتان (٦٣، ٦٤) من (الأحزاب):

وفي هذه الآيات البيِّنات، يُبيِّن الله الحكيم تبارك وتعالى بأن الكفار الملعونين سَيُخَلَّدُونَ في نار جهنم، وأهل الإيمان المرضيِّين سَيُخَلَّدُونَ في الجنة!

وإذا علمنا كيف يرجع الإنسان القهقري^(١) بعد سنِّ الشيخوخة، ويُنْقَلِبُ إلى مرحلة الضعف التي بدأ بها حياته، كما قال تعالى:

١. ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ [الروم].

(١) القهقري: الرجوع إلى الخلف. مختار الصحاح، ص ٤٨١، لفظ: ق ه ر.

٢. ﴿وَمَنْ تُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْلَمُونَ﴾ [يس].

٣. ﴿... وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُؤَفِّقُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدِّدُ إِلَى أَزْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْثَبَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج].

نعم بعد معرفة هذه الحقيقة الواضحة، ندرك أن تلك الحياة الخالدة الأبدية اللانهائية لأهل الجنة وأهل النار، لا تتحملها هذه الأبدان بتركيبها الدنيوي الضعيف، والتي بعد مُضيِّ سبعين سنة، أو على الأكثر مائة سنة، تُصبح حياتها شاقّة مُتعبة يتبرّم بها أصحابها، من جزاء ما يصيب الإنسان من مرضٍ وضعفٍ وهَرَمٍ، وبناءً عليه:

فلا بُدّ لتلك الحياة الخالدة الأبدية - سواء في الجنة أم في النار - من أبدانٍ تُناسبها وتحمّلها!

ثالثاً: الآيات (٤٥ إلى ٤٨) من (الحجر):

وفي هذه الآيات، يبيّن الله تعالى كيف أن أهل الجنة المتّقين يُغيّر الله تعالى حالتهم النّفسية، ويُنزِع ويَسْتَلُّ من قلوبهم البُغْضَ والضغينة التي حصلت فيها في نشأتهم الدنيوية، تجاه بعضهم البعض، ويصيرون إخواناً متحابّين.

إذن: فالحالة النّفسية أيضاً تتغيّر لتناسب تلك النشأة، وخاصّة الحالة النّفسية لأهل الجنة.

رابعاً: الآية (٧٤) من (طه):

يبيّن ربّ العالمين جلّ شأنه في هذه الآية وفي الآية (١٣) من (الأعلى)، بأنّ الكافر في جهنّم: لا هو يحيى حياة ينطبق عليها تعريف الحياة، وكذلك لا يموت على الرغم من تجمّع كل أسباب الموت حوله، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿... وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ [إبراهيم: ١٧]، وهذا أيضاً دليل آخر على

أَنَّ نشأة الآخرة، مختلفة كلياً عن هذه النشأة التي لا يمكن أن يجتمع فيها
لمى الإنسان كل من الموت والحياة أو اللاموت والأحياة في آن واحد، بل
هذه الحالة من خصائص النشأة الثانية فقط.

خامساً: التغييرات الجسميّة الهائلة في كل من أهل الجنّة وأهل النار،
في ضوء الأحاديث النبوية الثلاثة المدرجة أعلاه:

أما بالنسبة لأهل الجنّة، فقد بيّن رسول الله ﷺ أَنَّهُ سَتَظَرُّ عَلَى
تركيبهم البدنية، التَّغْيِيرَات الآتية:

- ١ - تنوّر وجوههم كالقمر المنير في الليلة الخامسة عشرة (البذر)، أو أشدّ
النجوم ضياءً ونوراً.
- ٢ - عدم البول (أي عدم تكوّن البول في جسمهم، جزاء شرب السوائل).
- ٣ - عدم الغائط (أي عدم تكون الغائط في جسمهم، بسبب الأكل
والشراب).
- ٤ - عدم وجود البصاق في أفواههم (والمراد به ما يضطرّ الإنسان إلى
تفليّ وإخراجه من فمه، كالبلغم ونحوه، وليس ماء الفم مُطلقاً).
- ٥ - عدم وجود المُخاط في أنوفهم.
- ٦ - كُنُ العَرَق المترشّح من أجسامهم منسكاً.
- ٧ - بلوغ طول قامتهم ستين (٦٠) ذراعاً (أي ثلاثين متراً تقريباً).
- ٨ - أهل الجنّة لا يكون في جسمهم الشجر، بل يكونون (جُزْداً مُزْداً
كُخلا) والجُزْدُ جمع أجرد^(١)، والمُرْدُ جمع أمرد^(٢)، وكلاهما بمعنى
عديم الشّعر، ولكن هذا بالنسبة للرجال فقط، لأن لفظي (جُزْدُ مُزْدُ)

(١) جَرِدَ يَجْرُدُ جَرْدًا: خلا جسمه من الشجر فهو أجرد ج: جُزْدُ، المعجم الوسيط،
ص ١١٥.

(٢) مَرْدٌ يَمْرُدُ مَرْدًا مَرْدَةً: طرّ شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تَبْدُ، فهو أمرد، ج: مُرْدُ،
المصدر السابق، ص ٨٦١.

واللذين جاءا في الحديث، يستعملان للرجال فقط.
والكحل جمع أكحل وكحلاء، هم من جُعلَ أعينهم الكحل^(١).
وأما بالنسبة لأهل النار، فقد بيّن رسول الله ﷺ:

- (١) أن أجسامهم تتضخم بشكل عجيب، بحيث يكون ظَهَرُ أحدهم (ما بين كتفيه) عريضاً قدر مسافة، طولها مسيرة ثلاثة أيام لراكب سريع!
- (٢) وأنهم يُعَذَّبون بنارٍ هي أشدَّ حرارة من نارنا المعهودة بتسعة وستين ضعفاً!

إذاً:

كما قلنا: سَتَتَغَيَّرُ التركيبة البدنية والنفسية لكل من أهل الجنة والنار، وبالتالي ستكون النشأة الثانية مختلفة اختلافاً جذرياً في كثير من الأمور عن النشأة الأولى، إذ ليس هذه الحياة الأرضية سوى فترة ابتلاء واختبار، ولهذا كانت التركيبة النفسية والجسمية للبشر حسبما تقتضيه، وتتطلبه هذه المرحلة القصيرة الخطيرة من وجودهم، وأما الحياة الثانية الآخروية والتي هي المرحلة النهائية الأبدية من حياتهم، فستكون بحسب اقتضاء طبيعة تلك المرحلة في كل التواحي - والله هو العليم الحكيم -.

وبهذا نختم هذا المبحث الثامن والأخير من الفصل السابع. وسنختم هذا الكتاب الثامن المخصّص للمبحث عن الإيمان باليوم الآخر، بعد أن نشير إلى الإيمان بالقدر، في بحث مختصر بإذن الله تعالى:

(١) المصدر السابق، ص ٧٧٨.

بحث مختصر حول الإيمان بالقدر

ذكر رسول الله ﷺ الإيمان بالقدر في الحديث المشهور بـ(حديث جبريل) والذي رواه (مسلم) في صحيحه، عن عمر بن الخطاب ؓ، بعد أصول الإيمان الخمسة التي تحدثنا عنها في الكتب السابقة، إذ قال ﷺ في جواب (جبريل) ﷺ لما قال: (أخبرني عن الإيمان): (أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ مَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ سُلَيْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ) (رواه مُسْلِمٌ برقم: (١)).

وقد ذكرنا سابقاً أن الإيمان بالله تعالى - وكذلك الإيمان بكتبه - يتضمن الإيمان بالقدر، ولهذا لم تُفرد بحث الإيمان بالقدر في فصل مستقل، وجرياً على قاعدة القرآن العظيم الذي هو أساس سنة رسول الله ﷺ ومتنها، إذ لم يذكر إلا الأصول الخمسة، كما ذكرناه في السابق أكثر من مرة.

وجديرٌ بالذكر أننا قد تحدثنا في السابق - في الفصل الثاني من هذا الباب الثاني (أي الكتاب الثالث) - كما وستحدث بإذن الله في البابين الثالث والرابع، عن مسائل تتعلق بالقدر.

وأما هنا في هذا المبحث المختصر، فسَنُوضِّحُ كيفية الإيمان بالقدر في سبع خطوات، ثم نُتَبِّعُ ذلك الإجابة عن ثلاثة تساؤلات حول مصير مشيئة الإنسان وحرّيته، واختياره، أمام قدر الله وإرادته المطلقة، وعِلْمِهِ المحيط وخالقيته سبحانه وتعالى، وذلك في غاية ما يمكن من الإختصار والوضوح بتوفيق الله الكريم:

كيفية الإيمان بالقدر في سبع خطوات

الأولى: خَلَقَ الله تبارك وتعالى جميع مخلوقاته بناءً على قَدَرٍ وتخطيط سابق:

كما قال سبحانه بهذا الصدد:

١. ﴿...وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ لَقَدِيرًا﴾ [الفرقان].

٢. ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر].

٣. ﴿...وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد].

أَجَلْ إن الخطوة الأولى في الإيمان بقدر الله تعالى، هي:

أن نعتقد ونوقن جازمين - كما أخبرنا الله تعالى - أنه سبحانه خلق الخلق بمجموعه وكل مخلوق فيه على حدة، وفقاً لتقدير وتخطيط دقيق مُسبق، ولهذا لا يوجد أدنى خلل ولا شيء من الفوضى وعدم النظام في خلقه عموماً، وفي أي مخلوق منه على حدة خصوصاً، كما قال تعالى:

١ - ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَأَنذِجُ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ﴾ [٢] ثُمَّ أَنِجِ الْبَصَرَ كَرَيْنَ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ [٤] [الملك].

٢ - ﴿...صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ...﴾ [النمل].

٣ - ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ﴾ [٧] [السجدة].

الثانية: عَلِمَ الله تبارك وتعالى كلَّ شيء عن كلِّ مخلوق من مخلوقاته، قبل أن يَخْلُقَ بَ من الأزل:

كما قال الله تعالى:

١. ﴿... إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝﴾ [النساء].
٢. ﴿... إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝﴾ [النساء].
٣. ﴿... وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْفَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝﴾ [يونس].
٤. ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُهُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝﴾ [الحشر].

من الجلي أن الإيمان بعلم الله المحيط الأزلي - فضلاً عن الآيات البيّنات - يستلزمه الإيمان بكون الله تعالى خلق كل شيء بقدر، إذ التقدير والتخطيط الدقيق الرباني المسبق للمخلوقات، لا يتأتى بدون علم أزلي مُحيط.

الثالثة: كل المخلوقات أوجدت بمشيئة الله المطلقة، ولا يشذ عن إرادته المُهيمنة على الخلق، شيء البتة:

كما قال تعالى مُبيناً هيمنة مشيئته المطلقة على كل شيء:

١. ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ۝ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝﴾ فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾ [البروج].
٢. ﴿... إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝﴾ [الحج].
٣. ﴿... إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝﴾ [الحج].
٤. ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ [التكوير].
٥. ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝﴾ [يونس].

٦. ﴿...وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ ﴿٣٥﴾
[الأنعام].

٧. ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ ﴿١٨٨﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿١٨٩﴾ [هود].

وكلمتا (المشيئة) و(الإرادة) لهما معنى واحد^(١).

الرابعة: الله سبحانه وتعالى له القدرة المطلقة على خلق أو فعل أي شيء يُريده، ولا يُعجزه شيء:

كما قال تعالى:

١. ﴿...إِن كَانَتْ أَشْيَاءٌ عَلَى اللَّهِ كَيْدٌ قَدِيرٌ﴾ ﴿٤٥﴾ [النور].
 ٢. ﴿...وَمَا كَانَتْ أَشْيَاءٌ يُعْجِزُهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ ﴿٤٤﴾ [فاطر].
 ٣. ﴿...وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْنَدًا﴾ ﴿٤٥﴾ [الكهف].
 ٤. ﴿...إِنَّهُ يَكُلُّ شَيْءٌ مِّمَّا يَشَاءُ﴾ ﴿٥٤﴾ [فصلت].
 ٥. ﴿...وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾ ﴿٨٥﴾ [النساء].
- يقال: أقات على الشيء، أي اقتدر عليه^(٢).

الخامسة: الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والعدل التام، ولا تشوب شائبة الباطل والظلم شيئاً من أفعاله وكلماته:

وهذا جانب مهم آخر من جوانب الإيمان بالقدر، إذ بين سبحانه في أكثر من آية - كما فصلنا فيه القول في الكتاب الأول خصوصاً في الفصل

(١) انظر: (مختار الصحاح) ص ٣١٣، لفظ (شيء): (المشيئة: الإرادة، تقول: شاء يشاء مشيئة، قلت: وفي ديوان الأدب، المشيئة أخص من الإرادة).

(٢) (مختار الصحاح) ص ٤٨١، لفظ: ق و ت.

الثاني منه -، أنه خلق الخلق بمجموعه بحق وحكمة، وكل شيء فيه بأحسن ما يكون من إتقان، ووضع في جميعه الميزان، وكذلك أعلن سبحانه أن كلماته كلها تامة، من حيث صدقها في مجال الأخبار، وعدلها في مجال الحكم، وهذه بعض الآيات بهذا الصدد:

١. ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿٢٢﴾ [الجاثية].
٢. ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾﴾ [الرحمن].
٣. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النساء: ٢٦].
٤. ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ الْحَكِيمِينَ﴾ ﴿٨﴾ [التين].
٥. ﴿وَوَعَدْتُكَ رَيْكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِي وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿١١٥﴾ [الأنعام].
٦. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ﴿٤١﴾ [النساء].
٧. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ﴿٤٤﴾ [يونس].

السادسة: أعطى الله تعالى الإنسان إرادة جزئية حرة، يمكنه أن يختار بها ما يخلو له، من مختلف النشاطات والأعمال العقلية والقلبية والبيانية والبدنية:

وهذا جانب مهم آخر من جوانب الإيمان بالقدر (بمفهومه الصحيح)، إذ الذي جعل البشر - وكذلك الج - مسؤولين عن أعمالهم أمام ربهم جل وعلا، ثم مخزيين بها خيراً أو شراً، هو امتلاكهم الإرادة الجزئية الحرة التي يختارون بها ما يرغبون فيه، ويؤزلون بها حياتهم الإبتلاية حسبما يهتدون.

وهذه بعض الآيات التي يُغْلِنُ فيها بُ العالمين جُلَّ وعلا هذه الحقيقة - أي كون الإنسان ذا إرادة حرة -:

١. ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَفِيضُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف].

٢. ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ [١٨] وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا [١٩] كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء].

٣. ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾ [المدثر].

٤. ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [٢٧] لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ [٢٨] وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير].

السابعة: الإنسان هو فاعل وكاسب لأعماله وتصرفاته الظاهرة والباطنة، وذلك بما وهبه الله من الإرادة والقوى والقدرات، وسخر له من إمكانيات:

وهذا أيضاً جانب آخر من جوانب الإيمان بالقدر، وحقيقة أخرى لا بد من أن تنضم إلى الحقائق الست السابقة، كي تكتمل عناصر الإيمان بالقدر.

وهناك آيات كثيرة أسند الله تعالى فيها أعمال الإنسان - وكذلك الجن - وتصرفاته إليه، تحت عناوين شتى، مثل:

العمل، الفعل، الكسب، الاكتساب، الاقتراف، الاجتراف، السعي، الجهاد، وهذه بعض الآيات البيّنات، بهذا الصدد:

١. ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [٤١] [فصلت].

٢. ﴿يَتَّيْنَاهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَرْكَعُوا وَاَسْجُدُوا وَاَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٧٧﴾ [الحج].

٣. ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتُمْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿١٨١﴾ [البقرة].

٤. ﴿... وَمَنْ يَتَرَفَّ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [الشورى: ٢٣].

٥. ﴿اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ﴿١١﴾ [الجاثية].

٦. ﴿وَاَنْ لِّئْسَ لِلْإِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى﴾ ﴿٣٩﴾ وَاَنْ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾ ﴿٤٠﴾ [النجم].

٧. ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿١٦﴾ [العنكبوت].

وإنما رتب الله الحكيم جل شأنه الجزاء (ثواباً أو عقاباً) على ما يقوم به الإنسان من تصرفات ونشاطات، لأنه يختارها بإرادته الحرة، ويُنجزها بالقوى والقدرات التي أعطيت له، كما قال تعالى:

١ - ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٧﴾ [يونس].

٢ - ﴿... ثُمَّ اِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الزمر: ٧].

٣ - ﴿جَزَاءً يَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [التوبة: ٨٢].

٤ - ﴿... لِيُنْزِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٧٩].

٥ - ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ﴾
[الإسراء: ١٩].

وبناءً على ما مر ذكره، هذا هو معنى الإيمان بالقدر (أي كون الله تعالى خلق الخلق كله بِقَدَرٍ) باختصار شديد.

والآن لنُجِيبَ على هذه التساؤلات الثلاثة التي أُثيرت وتثار حول الإيمان بالقدر، وهي:

أولاً: أَوَلَيْسَ الإِعتقادُ بامتلاك الإنسان الإرادة والمشية الحرة، مُتناقضاً مع الإيمان بإرادة الله تعالى الكلية ومشيته المطلقة؟!

ثانياً: أَوَلَا يُوْذِي الإيمانُ بعلم الله المحيط وتقديره الأزلي، إلى جعل الإنسان مُلزماً بما علمه الله منه، ومُجبراً على ما قدره له؟!

ثالثاً: أَوَلَيْسَتْ خالقِيَّةُ الله تعالى لكل شيء، ومن ضمنه الإنسان، سبباً لإفراغ أعمال الإنسان من محتواها، وجعلها ظلالاً صورية، أكثر منها حقائق وجودية؟!

أولاً: وللإجابة على التساؤل الأول نقول:

كَلَّا إِنَّ الاعتقادَ بأنَّ للإنسانَ إرادةً جزئية حرة، لا يتناقضُ مع الإيمان بمشيئة الله المطلقة، وذلك بدليل:

(١) أَنَّ الله تعالى كما وصف نفسه بأنه (يشاء) و(يريد)، كذلك وصف الإنسان بذلك، كما قال تعالى:

١/ ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجَرُ أَمَامَهُ﴾ [القيامة].

﴿لَمَنِ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾ [المدثر].

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُنِيرُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

[الصف].

﴿تَرْجَىٰ مِنْ نَشَاءٍ مِثْنَهُنَّ وَتَقْوَىٰ إِلَيْكَ مِنْ نَشَاءٍ وَمِنْ أَتْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَخْرُجَ وَرَضِينَ بِمَا أُنْزِلَتْهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾ [الأحزاب].

وجلَّ كتابُ الله الحكيم من أن يحتوي على أدنى نقص، بله التناقض والاختلاف، كما قال تعالى:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَةَ إِنْ لَوَّ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ ﴿٨٧﴾ [النساء].

أجل، لو كان بين مشيئة الله تعالى المطلقة ومشيئة الإنسان الجزئية، تناقض ما، لما كان كتاب الله الحكيم، يذكر ما يحتوي على التناقض، لأنَّ الله تعالى وصف كتابه الكريم، بأنه بعيد عن الاختلاف، ولا شك أنَّ ذكر ما فيه تناقض من أعظم الاختلاف.

(٢) وأنَّ الله تعالى هو الذي شاء بإرادته الحكيمة، أن يكون الإنسان شائياً ومُريداً، وذلك لكي يصلح للإبتلاء والامتحان الذي خلق من أجله، كما قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ﴾ [الملك: ٢]، وقال تعالى بالنسبة لتجهيز الإنسان بما يتوقف عليه ابتلاؤه:

(٣) ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ ﴿١﴾ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾ [الإنسان].

(٤) ثم إن إرادة الإنسان ومشيئته جزئية، وتقع داخل دائرة مشيئة الله وإرادته الكلية المطلقة، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير].

ولذلك لا يمكن ولا يتصور أن تتصادم مشيئة الإنسان الجزئية المخلوقة، مع مشيئة الله الخالق المطلقة، بل أينما توجهت إرادة الإنسان، فتمَّ إرادة الله تعالى، ثمَّها وتعينها، بغض النظر عن رضاه سبحانه أو سخطه، عما توجهت إليه إرادة الإنسان، كما قال تعالى:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ

يَصْلَحُهَا مَذْمُومًا مَذْهُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ [الإسراء].

فالله تبارك وتعالى بمشيئته المطلقة الحكيمة، يُمدُّ الجميع من عطائه، سواء (من أراد العاجلة) منهم أم (من أراد الآخرة)، وهذا لغرض الإبتلاء والاختبار، وإلا فالله تعالى أخبرنا وأعلن بأنه يرضى لنا الطاعة والشكر، وَيَسْخَطُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَالْكَفْرِ، كما قال:

﴿... وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّكُمْ عِندَ اللَّهِ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [الزمر: ٧].

وبناءً على هذا، نقول:

من وجَّه إرادته نحو الإيمان والطاعة، فهو فضلاً عن السَّير وفق إرادة الله ومشيئته الشاملة، قد سار وفق رضاه أيضاً، ولكن من وجَّه إرادته نحو الكفر والمعصية، فهو سائر وفق إرادة الله التي لا يمكن أن يَشُدَّ عنها شيء، ولكنه سار بالاتجاه المعاكس والمضاد لرضاه.

وكثيراً ما يَخْلُطُ الناسُ بين إرادة الله تعالى المطلقة والشاملة لكل شيء، إذ لا يوجَدُ شيء من دون إرادة الله ومشيئته، وبين رضاه الذي هو مُخْتَصُّ بما يوافق شرعه لا غير، وهذا الخَلْطُ هو السبب في حصول ذلك الإشكال المزعوم، كما قال تعالى:

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَاسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾﴾ [الأنعام].

فالمشركون لما خلطوا بين مشيئة الله الكلية العامة، ورضاه الخاص - قياساً لله تعالى على البشر الذين قلما ينفك رضاهم عن مشيئتهم، وتشبيهاً

له (سبحانه) بِخَلْقِهِ - استدَلُّوا بكون الله تعالى، شاءَ منهم الكفرَ والشُّركَ، وتحريمَ الأشياء حسب الهوى، على أنه قد رضي منهم ذلك، وإلَّا لَمْ يَشَأْهُ منهم! غافلين أو متغافلين عن أن الله تعالى لَيْسَ بالضرورة، أن يرضى كُلَّ ما يشاؤه، إذ ليست كُلُّ مرادَاتِهِ مَرْضِيَّاتٍ لَهُ، ومَرْضِيَّاتُهُ هي دينُهُ وشرعُهُ المبين الحكيم فقط.

ولهذا قال تعالى ردّاً على زعم المشركين السالف:

﴿...كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَاسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام].

فَيُسَمِّي سبْحَانَهُ وتعالى قولهم وزعمهم المذكور (تكذيباً) لِأَنَّ فيه نسبة الكذب إلى الله تعالى وإلى رسوله ﷺ بسبب ما يقولانه من رفض الشرك وتحريم الأشياء حسب الهوى، ويبينُ جُلَّ شأنه، أن مثل هذا التذرع المغلوط بالمشيئة الربانية لتبرير الشرك والكفر، هو ديدن الكفار الغابرين الذين استحقوا عقوبة الله العادلة على ذلك التكذيب المُموَّه.

ثم يأمر سبحانه نبيّه أن يقول للمشركين مُسْتَنَكِرًا: هل يوجد عندكم حول هذا الموضوع عِلْمٌ، تُفِيدُونَا وتُتَحَفُّونَا به!

ثم يقول تعالى للمشركين أو يأمر الرسول ﷺ أن يقول لهم:

﴿...إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ أي: إنكم في زعمكم هذا، لَسْتُمْ على شيء من العلم، بل تتبعون الظنون والأوهام فحسب، وليس قولكم بهذا الصدد سوى الكذب.

ثم يأمر سبحانه نبيّه ﷺ أن يقول للمشركين المتذرعين بمشيئة الله على الشرك والمعاصي، بأن الله تعالى له الْحُجَّةُ البالغة على الناس: ﴿...قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (١٩١)، وحجة الله تعالى البالغة على البشر، تتمثل في أشياء كثيرة، منها:

أ - تجهيزه إياهم بالعقل والسمع والبصر.

- ب - إعطاؤه إياهم الإرادة الحرة والاختيار.
- ج - خلقه إياهم على الفطرة السليمة المستعدة للإيمان والعبادة.
- د - إنزاله كُتبه القيّمة الهادية لكل خير.
- هـ - إرساله رُسُلَهُ عليهم الصلاة والسّلام مبشرين ومنذرين.

ثم يقول جلّ شأنه:

﴿... فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ وقوله تعالى هذا - حسبما أرى - ردٌّ آخر على قول المشركين: ﴿... لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا﴾ إذ قصدُ المشركين بهذا الكلام، هو أن الله تعالى قد رَضِيَ لهم الشرك، وتحريمَ الأشياء حسب أهوائهم، بدليل أنه شاءه منهم، ولو أنه لم يَرْضَهُ لهم، لما أَرَادَهُ منهم ولما أَلْزَمَهُم به! فقال تعالى تفنيداً لزعْمهم هذا واستنتاجهم المغلوط منه:

لو شاء الله تعالى أن يُجْبِرَكُمْ على ما يرضاه ويحبُّه - كما تَزْعُمُونَ - لأَجْبَرَكم على الإيمان ولهداكم أَجمعين، ولما سَمَحَ لكم بالضلال، لأنَّ الإيمان مَرْضِيٌّ له، والضلال مسخوطٌ، ولكنه بما أنه أَرَادَ أن يُخَيِّرَكُمْ لتختاروا بأنفسكم أيّاً ما تريدون: الإيمان المرضيُّ، أو الكُفْرَ المسخوطُ، لذا صرتم فريقين مؤمنين وكافرين، مهتدين وضالّين، ولو أنه أَلْزَمَكُمْ بمشيئته بما يرضاه منكم لألزمكم بالإيمان والهداية، ولكن واقع حالكم، دليلٌ على انه لم يُجْبِرْكُمْ حتى على الإيمان المرضيُّ له، فكيف يُجْبِرْكُمْ على الكفر المبغوض عنده؟!

إذن:

فكل ما أنتم عليه من الشرك والكفر، وتحريم الأشياء حسب الأهواء، هو نتيجة اختياركم بأنفسكم، ولا دَخَلَ فيه لِرضاه واختياره، ولكن لما اخترتموه، أعانكم عليه بإرادته التي لا يمكن أن يوجد شيء بدونها.

هذا وقد بيّن سبحانه في أكثر من آية، حقيقة أنه لم يُلْزِمِ النَّاسَ، إلّا بما يُريدونه هم، ويختارونه لأنفسهم، بأنفسهم كما قال تعالى:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس].

والخطاب هنا مُوجَّه للرسول ﷺ، فيقول له سبحانه:

ولو شاء ربك أن يُجبر الناس على الإيمان، لأَمَنَّ كل مَنْ في الأرض، ولم يَتَخَلَّفْ منهم أحدٌ، أفتريد أنت أن تكرههم كي يؤمنوا؟! والآية واضحة الدلالة، على أن الله تعالى لم يُلْزِم الناس بشيء، ولم يُكْرِههم حتى على ما يحبّه ويرضاه وهو الإيمان، فكيف يُجبرهم على ما يُبْغِضُه ويكرهه وهو الكفر؟!!

ثانياً: وبالنسبة للتساؤل الثاني نقول:

كلاً إن علم الله تعالى المحيط وتقديره الأزلي، بما يكون عليه الناس ولما يختارونه من إيمان وطاعة أو كفر ومغصية، لم ولا يؤدّي إلى إلزام الله تعالى وإجباره إياهم على ما يختارونه ويلتزمون ويفعلونه، وذلك:

لأنه عندما نقول: إن الله تعالى عَلِمَ من الأزل أن فلاناً من الناس يؤمن بإرادته واختياره، ولكن فلاناً الآخر سيكفر بإرادته واختياره، ثم كتب ذلك وقدره عِلْمُهُ وفقاً لما علم من كل منهما، فأين الإلزام والإجبار؟!!

ولنضرب مثلاً للتوضيح - والله المثل الأعلى في السموات والأرض -:

هل علم وإدراك (مُعَلِّم) بأن تلميذه الفلاني سينجح في نهاية السنة الدراسية، استنتاجاً مما يرى منه من سعي وجدّ، وبخلافه تلميذه الآخر، سيزسب، استشفافاً منه لما يرى منه من كسل وفشل، يكون سبباً لنجاح الأول وسقوط الثاني، ومُلزماً لهما بتينك النتيجة المتوقّعتين؟!!

كلاً بلا شك، بل سبب النجاح والفشل، هو عمل وواقع حال كل منهما لا غير.

ثم نقول:

أفرض أن المُعَلِّم كتب في مُذكراته ومنذ بداية السّنة - وذلك في ضوء

ما ينكشف له من حال كلا الطالبين - أن فلاناً سينجح، ولكن فلاناً سَيزُسَبُ، ثم حدث ما توقعه فعلاً لكل منهما، فهل يجوز في تلك الحالة أن يجعل تقدير المعلم الصحيح لتلميذه وتسجيله إياه في مذكراته سبباً لنجاح الأول وفشل الثاني؟!

والجواب واضح أنه لا.

كذلك علم الله تعالى بمصائر الناس وتقديره لها، حسبما يكشف عنه علمه المحيط، من أحوالهم وأعمالهم التي يتحققون بها ويعملونها بمحض إرادتهم واختيارهم، لا يمكن ولا يُفَعَّلُ أن يجعل دليلاً على كونهم مُجَبَّرِينَ ومُكْرَهِينَ على ما اختاروه لأنفسهم بأنفسهم، من أحوال وأعمال أدّت بهم إلى تلك المصائر، وذلك على الرغم من إنذار الله تعالى إياهم على لسان رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، ومن خلال كتبه وشرائعه، وبيانه طريقَي الهدى المرضي، والضلال المبعوض عنده، لهم، وأمره إياهم بسلوك الأول واجتناب الثاني!

ثالثاً: وأما بالنسبة للتساؤل الثالث، فنقول:

لَا إِنَّ خَالِقَةَ اللَّهِ لِكُلِّ شَيْءٍ، ومن ضمنها الإنسان، ليس سبباً لإفراغ أعمال الإنسان من محتواها، وذلك لأن:

(الخلق) - كما بيّناه في بداية الفصل الثاني من هذا الباب - أي الكتاب الثالث - هو الإيجاد من العدم، أي تحصيل شيء وإخداثه بعد أن لم يكن، أو بعبارة أخرى:

الخلق هو إعطاء الوجود للشيء، وذلك كما قال موسى ﷺ في جواب فرعون لما سأله: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَىٰ﴾ ﴿٤١﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥١﴾ [طه]، أي: إنّ ربنا الذي ندعوك إلى دينه وعبادته، هو الخالق الذي أعطى ووهب لكل شيء وجوده، ثم هداه إلى تحقيق الغرض الذي خلقه له.

وبما أن أعمال الإنسان (من نيات وأقوال وأفعال) ليس شيء منها

خَلْقاً وإيجاداً لشيء معدوم لم يكن له وجود، بل هي مُجرّد تَحريكات للقوى والأعضاء الباطنة والظاهرة الذاتية التي خلقها الله تعالى للإنسان وجَهّزه بها، والمواد والأشياء الخارجية التي سَخَرها له، لذا: فهي ليست مخلوقة، وبالتالي لا يتوقّف تحصيلها على خلق الخالق جلّ شأنه، لها.

ولنأت بمثالين للتوضيح:

أ - الإنسان المؤمن الذي يؤمنُ ويُصلي ويصوم ويؤتي الزكاة ويَحجُ ويجاهد... إلخ، لا يُخلَق ولا يُخَدَثُ بسبب إيمانه وعمله الصالح شيء، لم يكن له وجود، إذ ليس إيمانه وما يثوره من عمل صالح، سوى نتيجة تحريكه لقوى باطنة وأعضاء ظاهرة، مَنحه الله تعالى إياها باتجاه رُضٍ لله وموافقٍ لشرعه.

ب - الإنسان الكافر الذي يكفر ويقتل ويزني ويُفسد ويفسُق... إلخ، كذلك لا يُسببُ كُفْرُهُ وما يثوره فيه من السيئات، خَلْقٌ وإيجادٌ شيء معدوم، لم يكن له وجود سابق، بلّ ليس كفره وعمله السيء، سوى تحريكه للقوى الباطنة الممنوحة له، والإمكانات الظاهرة المتاحة له، في اتجاه مُسَخِطٍ لله تعالى ومخالفٍ لدينه.

وبناء عليه:

طالما أن أعمال الإنسان وتصرفاته الحسنة أو السيئة، لَيْسَتْ خَلْقاً وإيجاداً، فلا تحتاجُ إلى خالقٍ وموجدٍ، كما زعمت (الجبرية) الذين جعلوا الله تعالى خالقاً لأعمال الإنسان، و(المعتزلة) الذين جعلوا الإنسان خالقاً لأعماله! بل كلّ ما يقوم به الإنسان من أعمال صالحة أو طالحة، هو من الأمور الجعلية والكسبية، و(الجعل) و(الكسب) يكفيهما (الجاعل) و(الكاسب) ولا يتوقفان على (خالق) والذي لَيْسَ سوى الله تبارك وتعالى، كما بيّناه في السابق تفصيلاً - في الفصل الثاني من هذا الباب -.

ومُحصلة رأبي هذا، هي:

(أن الإنسان لَيْسَ خالقاً لأعماله، كما أنه لَيْسَ مجبراً عليها بحيث لا

يملك حيالها شيئاً، بل الإنسان مخلوق أعطاه الله تعالى لكي يَصلح للإبتلاء، إرادة جزئية وقوى باطنة وأعضاء ظاهرة وسخر له شتى الإمكانيات، يمكنه أن يتحرك بها نحو مَرْضاة الله أو سَاطِه.

أَجَلْ، فَتَنَحْنُ لَسْنَا مُضْطَرِّينَ إِلَى جَعْلِ الْإِنْسَانِ - ظُلْماً وَزُوراً - (خَالِقاً) لأعماله، لكي نُثَبِّتَ حُرِّيَّتَهُ واختياره، وبالتالي مسؤوليته تجاه أعمالِهِ وتصرفاته، كما فعلت (المعتزلة)، وكذلك لَسْنَا مُضْطَرِّينَ إِلَى جَعْلِهِ وتصوّره - ظُلْماً وإجحافاً - (عاجِزاً) عن فِعْلِ أي شيء، كي تُدافِعَ عن خالقية الله المطلقة التي انفرد بها، وكذلك عَنِ عِلْمِهِ المحيط وإرادته المطلقة وقدرته اللامحدودة، كما فعلت (الجبرية) وقاربتهم (الأشاعرة) و(الماتريدية)!! وربما يسألنا هنا سائل، فيقول:

وما هو الفرق بين هذا الرأي الذي ارتأيته، ورأي الأشاعرة والماتريدية الذين هم أَقْرَؤُا أيضاً بإرادة الإنسان الحرّة واختياره، وَسَمَّوْا مزاوَلَتَهُ لأعماله (كَسْباً)؟!

والجواب:

الفرق هو أنهم جعلوا أَعْمَالَ الْإِنْسَانِ مَخْلُوقَةً، وعندما يُجْعَلُ شيءٌ ما مخلوقاً، فلا بُدَّ من أن يُسَنَدَ خَلْقُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، إِذْ لَا خَالِقَ غَيْرَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْأَشْيَاءِ لَا يُبْقِي أَيَّ مَجَالٍ لِمُشَارَكَةِ غَيْرِهِ لَهُ، تَحْتَ أَيِّ عُنْوَانٍ مِنَ الْعُنَاوِينِ!

ثم إن الله تعالى سَمَّى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ ما يصدر من العباد: أَعْمَالاً وفعلاً وكسباً وجَعَلَا وَسَعِيَا...إِلخ، كما يَبَيِّنُهُ من قبل ولم يُسَمِّهِ (خَلْقاً) لَا مَسْنُوداً إِلَيْهِ وَلَا إِلَيْهِمْ، وَلِهَذَا نَحْنُ أَيْضاً لَمْ نَجْعَلْ وَلَمْ نُسَمِّ أَعْمَالَ الْإِنْسَانِ وَنَشَاطَاتِهِ (خَلْقاً)، تَبَعاً لِكِتَابِ اللَّهِ الْحَكِيمِ، ثُمَّ نَظَرْنَا لِمَا هِيَ عَلَيْهِ فِي الْوَاقِعِ.

ونختم هذا البحث المختصر حول القدر بهذه الأحاديث النبوية:

(١) (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي ﷺ:

«جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ») (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْم: (٤٧٨٨)).

(٢) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ جَلِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيْغَرَفَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ فَلِمَ يَغْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ: «كُلُّ يَغْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ - أَوْ لِمَا يُسَرُّ لَهُ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٦٢٢٣)).

(٣) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ عُودٌ يَنْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وَقَالَ: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَلَا نَتَكَلَّى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا اْعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى﴾ [الليل] (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٦٥٩٦)).

ولكي لا نُخطئَ الفَهْمَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بُدَّ من أن نَسْتَخْضِرَ الحقائق التي ذكرناها سابقاً، عندما نقرأ هذه الأحاديث النبوية وغيرها، وقد ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما في كتاب الله - تحديد مصائر الناس بنوعية أعمالهم، كما قال: (كُلُّ يَغْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ)، (اعملوا فكل ميسر)، إذاً: فأعمالنا هي المرآة التي تتجلى فيها مصائرنا وأقدارنا التي كتبها الله الحكيم العليم علينا، حسبما عَلِمَهَا مِنَّا، بعلمه الأزلي، بأننا سَنَقُومُ بها وَنَعْمَلُهَا بإرادتنا الحرة، وَنُخْتَارُهَا خيراً كانت أو شراً، كما قال تعالى:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (٤١)

[فصلت].

وَقَفْنَا اللهَ الْكَرِيمَ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وجعلنا مِمَّنْ يتولاهم برحمته، آمين.

وهنا ننهي الحديث عن موضوع الإيمان بالقدر. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

٢٥ / صفر / ١٤٢٦

٤ / ٤ / ٢٠٠٥

سجن أمريكا / كروبر

الاثنين، اليوم: (١٣٥)، الشهر: (٢١)

المحتويات

الموضوع	الصفحة
الإهداء	٧
مقدمة الطبعة الثانية	٩
مقدمة	١٥
تمهيد	١٧
الفصل الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر	١٩
الفصل الثاني: أهمية الإيمان باليوم الآخر ومكانة	٢٣
الفصل الثالث: براهين الإيمان باليوم الآخر	٢٩
المبحث الأول: خَلَقَ اللهُ تعالى السموات والأرض وما بينهما بالحق يقتضي	
مجيء اليوم الآخر	٣٢
المبحث الثاني: تحقُّقُ عَذَلِ اللهِ تعالى، وانتفاء الظلم عنه، يقتضيان مجيء اليوم الآخر .	٣٨
المبحث الثالث: تحقُّقُ وَعْدِ اللهِ تعالى يَسْتَلْزِمُ مجيء اليوم الآخر	٤٢
المبحث الرابع: الفصل بين أهل الحق والباطل، وتبيين مواضع الاختلاف،	
وإقناع الكفار بأنهم كانوا كاذبين، من مقتضيات مجيء اليوم الآخر	٤٦
المبحث الخامس: ابتلاء الله تعالى للإنس والجن في هذه الحياة، يَسْتَلْزِمُ	
مجيء اليوم الآخر الذي سِيُجْزَوْنَ فيه	٤٩
المبحث السادس: توق الإنسان من أعماق فطرته للقاء الله الكريم، وحياة	
خالدة طيبة، يَسْتَوْجِبُ مجيء اليوم الآخر	٥١
المطلب الأول	٥٤

الموضوع	الصفحة
المطلب الثاني	٥٦
المطلب الثالث	٦٠
المبحث السابع: لا مانعَ أمامَ مجيءِ اليومِ الآخر	٦٢
الفصل الرابع: مَراحلِ اليومِ الآخر ومُقَدِّمَتُهُ	٦٩
المبحث الأول: الموت وحياة البرزخ مقدّمة وتمهيد لليوم الآخر	٧٢
المبحث الثاني: النفخة الأولى في الصُّور، وطِيّ صفحة الحياة الدُّنيا	٨١
المطلب الأول: أسماء وأوصاف (الساعة) المرحلة الأولى لليوم الآخر	٨٥
المطلب الثاني: الحوادث التي تَقُ في المرحلة الأولى لليوم الآخر	٨٨
المبحث الثالث: النفخة الثانية في الصُّور، والبعث والنشور والحشر والحساب	٩٣
المطلب الأول: أسماء وأوصاف المرحلة الثانية من اليوم الآخر (القيامة) ..	٩٨
المطلب الثاني: وقائع وشؤون المرحلة الثانية من مراحل اليوم الآخر	١٠١
المبحث الرابع: سوق الكفّار إلى جهنّم، وإيفادُ المتقين إلى الجنّة، واستقرار الجميع في الأماكن المعدّة لهم حسب مواقفهم وأعمالهم في الدنيا	١١٢
الفصل الخامس: جهنّم وما فيها من صنوف العذاب	١٥٣
الفصل السادس: الجنّة وما فيها من النعيم المقيم	٢٠١
المبحث الأول: الجنّة واسعة كأوسع ما يُتصوّر ومكوّناتها الأساسية: البساتين الوارفة، والأنهار الجارية، والقصور العوالي	٢٠٨
المبحث الثاني: الفاكهة هي الطّعام الأساسي لأهل الجنّة	٢١١
المبحث الثالث: ومن طعام أهل الجنّة فضلاً عن الفاكهة: اللّحم	٢١٥
المبحث الرابع: وشراب أهل الجنّة هو أنواع الأشربة اللّذيذة والتي منها: الماء واللّبن والخمر والعسل	٢١٦
أوصاف أشربة الجنّة	٢١٧
ثلاثة عشر وصفاً لخمير الجنّة	٢١٨
المبحث الخامس: ويلبّسُ أهل الجنّة أحسن الملابس ويحلّون بأجمل الحليّ	٢٢٥
المبحث السادس: ومساكن أهل الجنّة الطّيبة وقصورهم العوالي مُؤنّنة بأرقى أنواع الأثاث	٢٢٧

الموضوع	الصفحة
المبحث السابع: أهل الجنة يخدمهم غلمان أو ولدان مُخَلَّدون	٢٣٢
المبحث الثامن: أهل الجنة أهل راحة ولا ينشغلون إلا بالتَنَعُّم والتَلَذُّز	
والعيش السَّعيد الرَّغيد	٢٣٤
المبحث التاسع: أهل الجنة بعيدون عن العَمِّ والهَمِّ والحزن، ومسرون	
غاية السرور، وتَلَذُّلاً وجوهم بِشْراً وسعادة	٢٣٦
المبحث العاشر: لأهل الجنة: كلُّ ما تشتهيهِ أنفسهم، وكلُّ ما يطالبون به،	
وكلُّ ما تَلْتَذُّ أعينهم برؤيته	٢٣٩
المبحث الحادي عشر: لا يُسمع في الجنة أيُّ كلامٍ مُؤذٍ أو مُزعجٍ كاللغو	
والفحش، وأهل الجنة مشغولون بتسبيح الله وحمده وتسليم بعضهم على	
بعض	٢٤١
المبحث الثاني عشر: جَوُّ الجنة وهواؤها مُعْتَدِلٌ فلا حرٌّ ولا قَرٌّ فيها أبداً ...	٢٤٤
المبحث الثالث عشر: يجمع الله تعالى لأهل الجنة شَمْلَهُمْ مع أزواجهم	
وذرياتهم وآبائهم	٢٤٧
المبحث الرابع عشر: يُطَهَّرُ الله تعالى قلوب أهل الجنة من كدورات البغض	
والحقد والحسد، التي وقعت فيها في الدنيا تجاه بعضهم البعض،	
ويُصبِحون إخوة متواذنين ويجلسون متقابلين	٢٥٠
المبحث الخامس عشر: يُزَوَّجُ أهل الجنة - أي الرجال - بالحوار العين اللَّاتِي	
يخلُقُهُنَّ الله تعالى في الجنة، فضلاً عن نساء الدنيا المؤمنات	٢٥٢
المبحث السادس عشر: أهل الجنة يتذكَّرون الدُّنيا ويذكرون ما جرى لهم	
فيها، ويرون أهل جهنم، ويجري بين الطرفين حوارٌ وكلامٌ	٢٥٧
المبحث السابع عشر: أهل الجنة يَرْضَى الله تبارك وتعالى عنهم وهم يرضون	
عنه	٢٦٢
المبحث الثامن عشر: الله تبارك وتعالى يُسَلِّمُ على أهل الجنة	٢٦٤
المبحث التاسع عشر: أهل الجنة يَحْظُونَ بِلِقَاءِ الله تعالى ورؤيته المباركة ...	٢٦٥
المبحث العشرون: أهل الجنة مع أن لهم كلَّ ما يشاؤون ويشتهون، ولكن	
علاوة على هذا، يزيدهم الله تعالى دَوَّماً من فَضْلِهِ وإنعامه وكَرَمِهِ اللَّانِهائِي	٢٦٦
المبحث الحادي والعشرون: أهل الجنة لَيْسُوا على درجةٍ واحدة، بَلْ بينهم	

٢٦٨	تفاضل وهم على مراتب شتى كلٌ بحسب إيمانه وتقواه
٢٧٢	المبحث الثاني والعشرون: خلاصة ما تُوصفُ به الجنة: أنها نعيم مُقيم وأجرٌ عظيم، وملكٌ كبيرٌ، لا يعرفها على حقيقتها غير الله تبارك وتعالى
٢٧٥	المبحث الثالث والعشرون: أهل الجنة لا يعترهم الملل والضجر في الجنة مع طول البقاء اللانهائي، ولا يودون التحول عنها أبداً، لأنه لا يوجد شيء أفضل منها بل مثلها بلٌ شبهها
٢٧٧	المبحث الرابع والعشرون: أهل الجنة يرون مقاعدهم من النار التي لو أنهم أساءوا، لدخلوها ليزدادوا شكراً
٢٧٩	المبحث الخامس والعشرون: أهل الجنة يحمدون الله تعالى على هدايته لهم في الدنيا، وإذها به الزن عنهم وإيرائه الجنة إياهم
٢٨٥	الفصل السابع: ثمان مسائل متفرقة مرتبطة باليوم الآخر
٢٨٨	المبحث الأول: حكمة إخفاء موعد الساعة
٢٩٢	المبحث الثاني: أشرط الساعة
٢٩٤	(١) بعثة خاتم النبيين وسيد المرسلين (محمد ﷺ)
٢٩٥	(٢) انشقاق القمر كمعجزة لرسول الله ﷺ عندما طالبه مشركوا مكة أن يُريهم آية
٢٩٧	(٣) نزول عيسى بن مريم عليه السلام
٢٩٩	(٤) خروج يأجوج ماجوج
٣٠١	(٥) خروج الدابة
٣٠٢	(٦) بلوغ الحضارة المادية أوجها، ووصول أهل الكفر إلى قناعة أنهم سيضطرون على الحياة الأرضية
٣٠٧	المبحث الثالث: الجنة والنار مخلوقتان، وهما موجودتان الآن
٣١٣	المبحث الرابع: مَنْ هم أصحاب الأعراف؟!
٣١٨	المبحث الخامس: مَصِيرُ أصحاب الكبائر من أهل الإيمان
٣١٩	المطلب الأول: تعريف أصحاب الكبائر من أهل الإيمان
٣٢٣	المطلب الثاني: اجتناب الكبائر، يكفّر الصغائر
٣٢٥	المطلب الثالث: التوبة النصوح، تزيل الكبائر وتمحوها

الموضوع	الصفحة
المطلب الرابع: من لم يتب عن الكبائر، يستحق العقاب الأخروي	٣٣٠
المطلب الخامس: قد يغفر الله تعالى بعض الكبائر، لبعض أهل الإيمان من غير توبة، تفضلاً ورحمة	٣٣٣
المطلب السادس: مُرتكبوا الكبائر الذين لم يتوبوا عنها ولم تشملهم مغفرة الله التي يتفضل بها على مَنْ يشاء، سيدخلون النار ثم يخرجون منها بعد إتمام مدة عقابهم، ولا يُخلَّد في جهنم أحدٌ عنده شيء من الإيمان	٣٣٤
أولاً: الردُّ على المُرجئة	٣٣٦
ثانياً: الردُّ على الخوارج	٣٤٠
ثالثاً: الردُّ على الذين ينكرون دخول أهل الإيمان العصاة النار، أصلاً	٣٤١
المبحث السادس: المنافقون لهم حالة خاصة بهم عند سوقهم إلى جهنم ...	٣٤٥
المبحث السابع: الخلود الأبدي في الجنة وفي جهنم، والجواب عما يُثيره ظاهر بعض الآيات من إشكالٍ	٣٥٠
المبحث الثامن: نشأة الآخرة تختلف عن نشأة الدنيا في كثير من الأمور ...	٣٥٦
بحثٌ مختصر حول الإيمان بالقدر	٣٦٢
كيفية الإيمان بالقدر في سبع خطوات	٣٦٣
الإجابة على تساؤلات ثلاثة	٣٦٩
أولاً: وللإجابة على التساؤل الأول	٣٦٩
ثانياً: وبالنسبة للتساؤل الثاني	٣٧٤
ثالثاً: وأما بالنسبة للتساؤل الثالث	٣٧٥
المحتويات	٣٧٩

